

અધ્યસ્ત હોવાથી જ ઈન્દ્રિયોને પ્રીતિ આપે છે અને જેમ જીભથી મધુર આદિ છ રસો પ્રકટ થાય છે, તેમ આનંદના સમુદ્રરૂપ એ પદ્મથી જ પ્રકટ થાય છે. વિષયો પોતાથી સ્વાદ વિનાના હોવા છતાં પણ એ પદ્મના યોગથી જ સ્વાદ-વાળા લાગે છે; એટલા માટે એ અત્યંત સ્વચ્છ બ્રહ્મસ્વરૂપ, સઘળા આનંદોમાં અત્યંત આનંદરૂપ છે અને સઘળાં પ્રિયોમાં અત્યંત પ્રિયરૂપ છે. હે રામ! આ બ્રહ્માંડોના સમુદ્ધે એ પદ્મમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થયા પછી એમાં જ રહે છે, એમાં જ વધે છે, એમાં જ ફેરફાર પામે છે, એમાં જ ક્ષીણ થવા લાગે છે અને એમાં જ ગળી જાય છે. એ પદ ભારેમાં ભારે છે, હલકામાં હલકું છે, સ્થૂળમાં સ્થૂળ છે અને સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે. એ પદ દૂરમાં દૂર છે, સમીપમાં સમીપ છે, નાનામાં નાનું છે અને વૃદ્ધમાં વૃદ્ધ છે. એ પદ તેજના તેજરૂપ છે, અંધારાના પણ તત્ત્વરૂપ છે, સઘળી વસ્તુઓના આધિષ્ઠાતરૂપ છે અને દિશાઓના પણ આવકાશરૂપ છે. એ પદ જગતમાં પ્રસિદ્ધ નથી. જગતમાં જે કંઈ પ્રસિદ્ધ છે તે પણ એ જ છે. જગતના અભાવરૂપ પણ એ જ છે. દૃશ્ય પણ એ જ છે. જે કંઈ અદૃશ્ય છે તે પણ એ જ છે. સ્વરૂપથી એ હું છું અને આહંકારરૂપી એ હું નથી. હે નિર્દોષ રામ સર્વ પ્રકારના પ્રયત્નો કરીને પણ જે રીતે એ પરમ પવિત્ર પદમાં તમને સ્થિતિ મળે તેમ કરો. એ પદ નિર્મળ છે, અવિનાશી છે અને એ જ આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, જે એનો સાક્ષાત અનુભવ થાય તો ચિત્ત બાધિત થઈ જાય છે. હે રામ! જે તમે એ બ્યાપક મુખ્ય સ્વરૂપને જાણી ચૂક્યા હશે, તો સંસારના ભયથી મુક્ત જ છો. તમને કદી પણ ફરી વાર આવર્તન થવાનું નથી. ૧-૧૨૨

તદ્વત્સલમર્જરં તદાત્મતત્ત્વં તદ્વગતાહુષણ્ણાતિ-
મેતિ ચેતઃ । મવગતવિવતેકતત્ત્વરૂપો મવભય-
મુકપવોલિ તત્ત્વિરાય ॥ ૧૨૨ ॥

સર્ગ ૯૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ દર મો*

તત્ત્વજ્ઞાન, ચિત્તનાશ અને વાસનાક્ષયનો
સાથે જ અભ્યાસ

રામ ઉવાચ

एतानि तानि प्रोक्तानि स्वया वीजानि मानव ।

कतमस्य प्रयोजेन ફીઘં તદ્વાપયતે પદ્મ ॥૧॥

રામ મોહ્યા : હે માન આપનારા ગુરુ મહારાજ! આપે શરીરથી માંડીને શબ્દાદિ વિષયો સુધી જે બીજો કહ્યાં અને જીવાત્માથી માંડીને બ્રહ્મ સુધી જે બીજો કહ્યાં, તેઓમાં કયા બીજનો આશ્રય કરવાથી બ્રહ્મરૂપ પરમ પદની તુરત પ્રાપ્તિ થાય તે કહો.

વસિષ્ઠ મોહ્યા : હે રામ! મેં શરીરથી માંડીને શબ્દાદિ વિષયો સુધી જે દુઃખરૂપ બીજો કહ્યાં, તે સઘળાંમાં એક પછી એકને દૂર કરવાથી પરબ્રહ્મરૂપ પદની તુરત પ્રાપ્તિ થાય છે. બળાત્કારે પુરુષપ્રયત્નથી તુરત જ વાસનાનો ત્યાગ કરીને પરબ્રહ્મરૂપ પદ કે જે સમર્પિ સત્તાથી એટલે ઈશ્વરથી પણ ઉપર છે, તેનો સાક્ષાત્કાર કરીને તેમાં ક્ષણમાત્ર જે ચિત્તની નિશ્ચલ સ્થિતિ કરો, તો આ ક્ષણમાં જ એ સર્વોત્તમ પરબ્રહ્મરૂપ પદને સારી પેઠે પ્રાપ્ત થાઓ. હે રામ જે ઈશ્વરના સ્વરૂપને શુદ્ધ કરીને તેમાં ચિત્તની સ્થિતિ બાંધેશો, તો કંઈક વધારે યત્નથી પરબ્રહ્મરૂપ પદને પ્રાપ્ત થઈ શકશો. જે જીવાત્માના સ્વરૂપને શુદ્ધ કરીને તેમાં ચિત્તની સ્થિતિ બાંધેશો, તો ઉપરના યત્ન કરતાં પણ કંઈક વધારે યત્નથી પરમ બ્રહ્મરૂપ પદને પામી શકશો. હે રામ જેમ ઈશ્વરના તથા જીવાત્માના સ્વરૂપને જઠ ભાગથી રહિત કરવારૂપી શુદ્ધિ આપીને તેઓનું ધ્યાન કરવું એ પણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ નો ઉપાય છે, તેમ જઠને ચૈતન્યમાંથી રહિત કરવારૂપી શુદ્ધિ

* આ બાહ્યમાં સર્ગમાં બ્રહ્મના ધ્યાનમાં, ઈશ્વરના

ધ્યાનમાં તથા જીવાત્માના ધ્યાનમાં રત્નનું વર્તાઓછા-પણું કહેવામાં આવેલું. અને તત્ત્વજ્ઞાનનો, ચિત્તનાશનો તથા વાસનાના ક્ષયનો સાથે જ અભ્યાસ કરવાનું કહેવામાં આવેલું.

આપીને જડતું ધ્યાન કરવું, એ પણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિને ઉપાય શા માટે ન હોય !' એવી શંકા રાખવી નહિ; કેમ કે ચૈતન્ય વિના એકલા જડ પદાર્થનું સ્ફુરણ થતું જ સંભવતું નથી. ચૈતન્ય સર્વદા સર્વમાં વ્યાપક છે, માટે ચૈતન્ય વિના એકલા જડનું ગ્રહણ થઈ શકે એમ જ નથી. તમે જે કાંઈ ચિંતવો છે, જ્યાં જાઓ છો જ્યાં ઊભા રહો છો અને જે કરો છો. ત્યાં ચૈતન્ય રહેલું જ છે. જેમ રજ્જુ—સર્પના ભ્રમમાં રજ્જુ વિના એકલો સર્પ હોતો જ નથી તેમ ચૈતન્ય વિના એકલું જડ હોતું જ નથી. સઘર્ષ જડ ચૈતન્યમાં અધ્યસ્ત છે; માટે જેમ ચૈતન્ય જડથી બુદ્ધ પડી શકે છે, તેમ જડ ચૈતન્યથી બુદ્ધ પડી શકે એમ નથી. હે રામ ! વાસનાનો ત્યાગ કરવામાં અને મનનો નાશ કરવામાં યત્ન કરો, તો તમારા સઘળા આધિઓ તથા વ્યાધિઓ ક્ષણમાત્રમાં શિથિલ થઈ જાય; પણ ઉપર કહેલા પ્રયત્નો કરતાં આ પ્રયત્ન અઘરો છે; કેમ કે મેરુપર્વતને ઉખેડવા કરતાં પણ વાસનાનો ત્યાગ કરવો વધારે દુઃસાધ્ય છે. જ્યાં સુધી મનનો લય થાય નહિ ત્યાં સુધી વાસનાનો ક્ષય થતો નથી અને જ્યાં સુધી વાસનાનો ક્ષય થતો નથી ત્યાં સુધી ચિત્ત શાંત થતું નથી. જ્યાં સુધી આ તત્ત્વજ્ઞાન ન થયું હોય ત્યાં સુધી ચિત્તનો નાશ થતો નથી; અને ચિત્તનો નાશ ન થયો હોય ત્યાં સુધી તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી. તેમ જ જ્યાં સુધી વાસનાનો નાશ ન થયો હોય ત્યાં સુધી તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી અને જ્યાં સુધી તત્ત્વજ્ઞાન ન થયું હોય ત્યાં સુધી વાસનાનો નાશ થતો નથી. તત્ત્વનું જ્ઞાન, ચિત્તનો નાશ અને વાસનાનો ક્ષય, એ પરસ્પરનાં કારણો થઈને રહ્યાં છે. માટે દુઃસાધ્ય છે, હે રામ ! માટે વિવેકી પુરુષે પુરુષયત્ન કરી ભોગોની ઈચ્છાને દૂર તણ દઈને તત્ત્વજ્ઞાન, મનનો નાશ અને વાસનાનો ક્ષય એ ત્રણેનાં સંપાદનનાં સામટો જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી એ ત્રણેનાં સંપાદનનો સામટી રીતે વારંવાર સારી પેઢે અભ્યાસ ન થયો હોય, ત્યાં

સુધી સેંકડો વર્ષે વીતી જતાં પણ બ્રહ્મપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જો લાંબા કાળ સુધી પણ એમાંના એકએકનું સેવન કરવામાં આવે, તો તેઓ મૂર્ચ્છા આદિ દોષોવાળા મંત્રોની જેમ સિદ્ધિ આપી શકતાં નથી. જેમ યોદ્ધાઓમાંના એકએકને સારી પેઢે ઘણા કાળ સુધી રાજ કરીને પણ શત્રુની સામે મોકલીએ તોપણ તેઓ શત્રુને તોડી શકતા નથી, તેમ તત્ત્વબોધ, ચિત્તનો નાશ અને વાસનાનો ક્ષય, એમાંના એકએકને સારી યુક્તિથી ઘણા કાળ સુધી સેવીને સંસારરૂપી શત્રુની સામે મોકલીએ તોપણ તેઓ એ સંસારરૂપી શત્રુને તોડી શકતા નથી. જો બુદ્ધિમાન પુરુષ સારી પેઢે ત્રણેનું સાથે સેવન કરીને ત્રણેને સાથે તૈયાર કરે તો જેમ જળનો પૂરો પર્વતના મોટા પથરાને તોડી નાખે છે, તેમ તેઓ સંસારરૂપી શત્રુને તોડી નાખે છે. હે રામ ! તમે તત્ત્વબોધ, ચિત્તનો નાશ અને વાસનાનો ક્ષય એનું લાંબા કાળ સુધી પ્રયત્ન પૂર્વક સાથે જ સેવન કરશો, તો તમને સંસારનો લેપ થશે જ નહિ. જેમ કમળનું નાળ છેદી નાખવાથી કમળના તંતુઓ સંપૂર્ણ રીતે તૂટી જાય છે, તેમ તત્ત્વબોધ, ચિત્તનો નાશ તથા વાસનાનો ક્ષય, એનો લાંબા કાળ સુધી સાથે અભ્યાસ કરવાથી હૃદયની અર્હતા—મમતારૂપી દૃઢ ગાંઠો સંપૂર્ણ રીતે તૂટી જાય છે. હે રામ ! સેંકડો જન્મોથી જેનો અભ્યાસ થતો આવ્યો છે, એવી આ સંસારની સ્થિતિ તત્ત્વબોધ આદિનો લાંબા કાળ સુધી સાથે જ અભ્યાસ કર્યા વિના કદી પણ ક્ષીણ થતી નથી. હે રામ ! તમે ચાલતાં, સાંભળતાં, સ્પર્શ કરતાં, સંઘતાં, ઊભા રહેતાં, જાગતાં અને સૂતાં પણ પરમ કલ્યાણને અર્થે તત્ત્વબોધ, ચિત્તનો નાશ અને વાસનાનો ક્ષય, એ ત્રણેનો અભ્યાસ કર્યો કરો. જેવો વાસનાનો ક્ષય ક્ષણદાયી છે, તેવો જ પ્રાણાયામ પણ ક્ષણદાયી છે એમ તત્ત્વવેત્તાઓ કહે છે; માટે પ્રાણાયામનો પણ એવી જ રીતે અભ્યાસ રાખવો. વાસનાનો ત્યાગ કરવાથી પણ ચિત્ત નિષ્પણાને પામે છે અને

પ્રાણની ગતિ રોકવાથી પણ ચિત્તા નાશ પામે છે; માટે ચિત્તાનો નાશ કરવાને માટે એ બે પક્ષ-માંથી તમને જે ગમે તે પક્ષ લો. લાંબા કાળ સુધી પ્રાણાયામના અભ્યાસથી, યોગાભ્યાસમાં નિપુણતાવાળા ગુરુએ ખતાવેલી યુક્તિથી, આસ-નના જયથી, ભોજનના નિયમોથી અને યોગને લગતા એવા જ ખીન્ન પ્રકારોથી પ્રાણની ગતિ રોકાય છે. આત્મતત્ત્વને, તે જેવું છે તેવું ખરો-ખર વસ્તુઓના આદિમાં, મધ્યમાં તથા અંતમાં જે તત્ત્વ નિર્વિકાર તથા અવિનાશી રહે છે, તે જ આત્મતત્ત્વ છે. એ તત્ત્વને જાણવાથી વાસના ક્ષીણ થાય છે. આસકિત રાખ્યા વિનાનો વ્યવહાર કરવાથી, સંસાર સંખંધી મનોરથોનો ત્યાગ કરવાથી અને શરીર 'વિનાશી' છે એમ જ્ઞેયા કરવાથી વાસના ક્ષીણ થાય છે. જેમ પવનની ગતિ શાંત થતાં ધૂળ ઊડતી નથી, તેમ વાસનાનો વૈભવ નષ્ટ થતાં ચિત્તાની પ્રવૃત્તિ પ્રબંધ પડી જાય છે; તેમ જ જે પ્રાણની ગતિ છે, તે જ ચિત્તાની ગતિ છે; કેમ કે જેમ ઉત્ક્રાંતમાંથી ધૂળ થાય છે, તેમ પ્રાણની ગતિમાંથી ચિત્તાની ગતિ થાય છે. વારંવાર એકાગ્ર ચિત્તાથી બેસીને યુદ્ધિમાન મુરુષે પ્રાણની ગતિને જીતી લેવામાં સારી પેઠે ચત્ન કરવો જરૂરિયો. પ્રાણની ગતિને રોકવાનો જે ક્રમ કહ્યો તે ક્રમ નહિ કરતાં જો તમે ખીન્ન ઉપાયોથી જ ચિત્તાને દબાવવા ધારતા હશો, તો ઘણે કાળે ચિત્તાને દબાવી શકશો. જેમ અંકુશ વિના મદોન્મત્ત હાથીને વશ કરી શકાતો નથી, તેમ યોગ્ય યુક્તિઓ વિના મનને જીતી શકાતું નથી. ચિત્તાને જીતી લેવાને માટે બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ, મહાત્માઓનો સમાગમ, વાસનાનો ત્યાગ અને પ્રાણની ગતિનું રોકાણ, એ ઉત્તમ યુક્તિઓ છે. જેમ વરસાદની ધારા-ઓથી ધૂળ જિતાર્દ જાય છે, તેમ એ યુક્તિ-ઓથી ચિત્તા તુરત જિતાર્દ જાય છે. ચિત્તાને જીતી લેવાની આ યુક્તિઓ હોવા છતાં તેઓને છોડી દઈને જે પુરુષો ઉપવાસ, મંચંગોનાં સાધન તથા સ્મશાનસાધન આદિ હઠરૂપ ઉપાયોથી

ચિત્તાને જીતી લેવા ધારે છે, તેઓ દીવારૂપ સાધનને છોડી દઈને ક્ષાળના સમૂહોથી અંધારાને જીતી લેવા ધારે છે. જે પુરુષો ઉપવાસ આદિની હઠથી ચિત્તાને જીતી લેવાનો ઉદ્દેશ કરે છે, તેઓને ક્રમજના તંતુઓથી મોટા મદોન્મત્ત હાથીને ખાંધી લેવાનો ઉદ્દેશ કરનારા જેવા સમ-જવા. જેઓ બ્રહ્મવિદ્યાના અભ્યાસ આદિ યુક્તિ-ઓને છોડી દઈને ઉપવાસ તથા સ્મશાનસાધન આદિના હઠરૂપ ઉપાયોથી ચિત્તાને તથા ચિત્તા-ની પાસે રહેનારા શરીરને સ્થિર કરવાનો ઉદ્દેશ કરે તેઓને નિષ્ફળ શ્રમ કરનાર જ સમજવા. એ હઠરૂપી નિષ્ફળ શ્રમ કરનારા લોકો અભ્યાગિયા પ્રાણીઓની જેમ એક ભયમાંથી ખીન્ન ભયમાં જઈ પડે છે, એક કલેશમાંથી ખીન્ન કલેશને પામે છે, કયાંય પણ ધીરજરૂપી શાંતિને પ્રાપ્ત થતા નથી, પર્વતોનાં શિખરોમાં ભટક્યા કરે છે, રૂળોને તથા પાંદડાંઓને ખાયા કરે છે, અને બિચારા હરણોની જેમ અત્યંત અવિવેક ભરેલી યુદ્ધિ-વાળા તથા ચારે બાજુથી ભય પામતા જ રહે છે. છેદાયેલાં તથા વીંધાયેલાં અંગો(ધૈર્યહિં) વાળી તેઓની કૂણી યુદ્ધિ ગામમાં આવેલી મૂંગલીની પેઠે કયાંય વિશ્વાસ પામતી નથી. એઓનું ચિત્તા ભયના સ્થાનમાં જળની પેઠે અનેક કલ્લોલોથી વ્યાપ્ત થઈ જાય છે, અને જેમ પહાડની નદીઓમાં પડીને ખડ તણાણું જાય, તેમ રાગ આદિમાં પડીને તણાણું જાય છે. જેઓ ચિત્તાને જીતવાને માટે યત્ન, તપ, દાન, નીર્બંધાત્મ તથા દેવપૂજન આદિ ભ્રાંતિરૂપ ઉપાયો-થી કાળક્ષેપ કરે છે, તેઓ પણ મૂંગોની પેઠે લાંબા કાળ સુધી સેંકડો ચિંતાઓથી ઘેરાયેલા જ રહે છે. યત્ન આદિથી કાળક્ષેપ કરનારા એ લોકો ઘણું કરીને સેંકડો દુઃખોથી તથા રાગ આદિ સેંકડો દોષોથી ઘેરાયેલા જ રહે છે; માટે એઓ-માં કોઈક જ અને કોઈ સમયે જ દૈવગતિથી આત્મતત્ત્વને પ્રાપ્ત થાય છે અથવા કોઈ પણ પ્રાપ્ત થતા નથી. નરકના, સ્વર્ગના તથા મનુષ્ય-

લોકના ભોગોરૂપી નિમિત્તોને લીધે દુઃખઓની પેઠે ચડતી—પડતી સ્થિતિઓને પ્રાપ્ત થયા કરતા, એક દેકાણે સ્થિર નહિ રહી શકતા અને તે તે યોગિનિઓમાં આવળવ કર્યા કરતા એ લોકો વારંવાર રોગ તથા મરણ આદિથી પીડાય છે. જેમ તળાવમાં તરંગોનાં ફૂંટાણાં થયા કરે છે, તેમ એ લોકો આ સંસારમાં આવર્તનો પામ્યા કરે છે. આદિથી નરકમાં જાય છે, નરકમાંથી પાછા અહીં સ્વર્ગમાં જાય છે. સ્વર્ગમાંથી પાછા અહીં આવે છે, નરકમાંથી અહીં આવે છે અને અહીંથી પાછા સ્વર્ગમાં પણ જાય છે. હે રણુનંદન! આમ હોવાથી દેહાભિમાનને ત્યાગ કરી યોગ્ય ઉપાયોથી ચિત્તને જીતી, શુદ્ધ અનુભવને આશ્રય કરી, રાગથી રહિત થઈને સ્થિર થાઓ. જ્ઞાની પુરુષ જ સુખી હોય છે, જ્ઞાનીનું જ જીવનું સંકલ્પ છે અને જ્ઞાની જ સર્વથી અધિક યજ્ઞવાન છે; માટે જ્ઞાનમય થાઓ, હે મહાત્મા! તમે ચિત્તને વિષયોમાં જવા નહિ દેતાં, બ્રહ્મપદ કે જે વિષયોથી રહિત છે, સર્વથી ઉત્તમ છે, આદ્ય છે, એક છે અને નિર્વિંકાર છે, તેનું જ અનુસંધાન કરતા રહો અને વ્યવહાર સંબંધી ક્રિયાઓ કરવા છતાં પણ આસક્તિના ત્યાગથી જીવનમુક્તતા ગુણોની સંપત્તિવાળા થઈને અકર્તા જ રહો. ૧—૫૦

સવેદ્યવર્જિતમનુસમપ્રાદ્યમેકં સંવિત્પદં વિક-
લનં કલયન્મહાત્મન । હ્યેવ તિષ્ઠ કલનારહિતઃ
ક્રિયાં તુ કુર્વન્નકર્તૃપદમેત્યશ મોદિતધીઃ ॥૫૦॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'સંનૃતિનિરાકરણમયેજી.પદ્યે' નામના

સર્ગ ૯૨ મે સમાપ્ત

સર્ગ ૯૩ મો*

બોધ સ્થિર થવાથી જ્ઞાનીઓની થતી

સમસ્થિતિ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મનાગપિ વિચારેણ ચેતસઃ સ્વસ્ય ત્રિપદઃ ।

મનાગપિ કૃતો યેન તેનાસં જન્મનઃ ફલમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! જેણે જરાક વિચાર કરીને થોડો પણ પોતાના ચિત્તને ત્રિપદ કર્યો હોય, તેણે પોતાના જન્મનું સાંકલ્પ કર્યું સમજવું. આ વિચારરૂપી કલ્પવૃક્ષે એકંદુર હૃદયમાં જરાક ઉત્પન્ન થયો હોય, તો તે જ એકંદુર અભ્યાસરૂપી જળના સિંચનથી સેંકડો શાખાઓવાળો થાય છે, જેમ પશ્ચિમો તથા માછલાં પૂર્ણ સરોવરને આશ્રય કરે છે, તેમ જે માણસને વૈરાગ્યપૂર્વક વિચાર કાંઈક પણ પ્રોદ થયો હોય, તે માણસને શમ—દમ આદિ શુદ્ધ ગુણો આશ્રય કરે છે. સારા વિચારવાળા અને આત્મતરવનું યથાર્થ અવલોકન કરનારા વિદ્વાનને અત્યંત ઉન્નતિવાળા ઈન્દ્રલોકાદિનાં સુખો પણ લલચાવતાં નથી. આત્માના યથાર્થ અનુભવથી પ્રોદ થયેલી બુદ્ધિવાળા, પુરુષને વિષયો મનની વૃત્તિઓ, આદિઓ કે વ્યાધિઓ શું કરી શકે? કાંઈ વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ. ભક્તતા પવ-
તોના સમૂહોવાળા અને વીજળીઓનાં મંડળોથી અત્યંત રાતા લાગતાં 'પુષ્કરાવર્તક' નામના પ્રલયકાળના મેઘો કયાંય બાળકોની મુઠ્ઠીઓથી પકડાયા છે? ચંદ્રપ્રકાશથી ઉઘડતાં 'પોયલ' નામનાં કમળો મારાં નેત્રોની શોળાને જીતી લે છે, એવી શંકાથી મુગ્ધા સ્ત્રીએ આકાશમાં રહેલા ચંદ્રને કયાંય સુંદર મણિઓના ડાબલામાં પૂતી મૂક્યા છે? ગંડસ્યળોમાંથી ઊડતા ભ્રમરોનાં મંડળોરૂપી નીલકમળોનાં મુકુટોવાળા મહોન્મરા

* આ ત્રણમાં સર્ગમાં વિચારની પ્રોદાથી, વૈરાગ્યની તથા સદ્ગુણોથી બોધની સ્થિરતા થતાં કોઈ પણ વિષયોનો પરાભવ નહિ કરી શકવાથી જ્ઞાનીને પ્રાપ્ત થતી સમસ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

હાથીઓને, મુઠ્ઠા સ્ત્રીના સ્વાસથી પણ ઊઠી જાય એવા નખળા મચ્છરોએ કયાંય મારી નાખ્યા છે? ફાડી નાખેલાં હાથીઓનાં દુઃખરથળોમાંથી ચોંટી રહેલાં મેતીઓથી શોભતાં નખપંજરો-વાળા અને યુદ્ધમાં કોપ પામેલા સિંહોને કયાંય હરિણોએ કચરી નાખ્યા છે? ઝેરના ગુંદર જેવાં ચિન્દુઓથી વનમાં મોટાં મોટાં વૃક્ષોને ખાળી નાખનારા ભૂખ્યા અજગરોને કયાંય કોપ પામેલાં નાનાં દેડકાંઓ ગળી ગયાં છે? તેમ જ ચોથી, પાંચમી આદિ ભૂમિકાઓને પ્રાપ્ત થયેલા, ખીર, વિવેકી, બ્રહ્મને જાણી ચૂકેલા અને ચડતી ચડતી ભૂમિકાઓને છૂતી લેવાને તૈયાર થયેલા તત્ત્વ-વેરતાને કયાંય વિષયો કે ઇન્દ્રિયોરૂપી ચોરોએ દબાવ્યો છે? જેમ પ્રચંડ પવનો કાપી નાખેલા બાંધનવાળી ફૂલી લતાને હરી જાય છે, તેમ વિષયો-રૂપી શત્રુઓ પ્રૌઢ તહિ થયેલી વિચારશક્તિને હરી જાય છે. જેમ સાધારણ પ્રલયોમાં પણ અવિચળ રહેનારા મેરુપર્વતને મંદ પવનો ભાંગી શકતા નથી, તેમ પ્રૌઢ થયેલા વિવેકને દુષ્ટ રાગ આદિ વૃત્તિઓ ભાંગી શકતી નથી. જેણે ચિત્તરૂપી પૃથ્વીમાં પોતાનું દૃઢ મૂળ બાંધ્યું ન હોય એવા વિવેકરૂપી કૃત્ત-આડને ચિન્તાઓરૂપી વંદો-જિયાઓ પાડી નાખે છે; પણ મૂળોથી ચિત્તરૂપી પૃથ્વીની અંદર દૃઢ થઈ ને રહેલા તે આડને એ વંદોજિયાઓ પાડી શકતા નથી. ચાલતાં, ઊભા રહેતાં, જંગમતાં અને સૂતાં પણ જે પુરુષનું ચિત્ત વિચારમય ન રહેતું હોય તે પુરુષ મૂચ્યેલો જ કહેવાય છે. હે રામ! આત્માને યોગબવાની દૃષ્ટિ રાખીને ખીરેખીરે પોતાની મેળે અથવા સબજનોને સાથે રાખીને, 'આ જંગમ શું હશે અને આ દેહ શું હશે?' એવો વિચાર કરો. જેમ પ્રકાશવાળા દીવાથી તુરત વસ્તુ જોવામાં આવે છે, તેમ અજ્ઞાનને હરનારા વિચારથી તુરત પરમ પદ જોવામાં આવે છે. જેમ પ્રકાશનો વિલાસ કરનારા સૂર્યથી અંધકારોનો નાશ થાય છે, તેમ પ્રકાશનો વિલાસ કરનારા જ્ઞાનથી સર્વ દુઃખોનો વિનાશ થાય

છે. જેમ સૂર્ય ઉદય પામતાં, દિર્ઘેન પ્રકાશ પોતાની મેળે ઉદય પામે છે, તેમ જ્ઞાન પ્રકટ થતાં જાણવા યોગ્ય પરબ્રહ્મ પોતાની મેળે ઉદય પામે છે. જે શાસ્ત્રવિચારથી બ્રહ્મતત્ત્વ જાણવામાં આવે તે શાસ્ત્રવિચાર જ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ્ઞાન પોતે બ્રહ્માકાર તથા ભેદના બાધરૂપ હોવાને લીધે બ્રહ્મથી જુદું ન હોય એવું હોય છે. હે રામ! વિવેક વિચારથી થયેલું આત્મજ્ઞાન જ જ્ઞાન કહેવાય છે, એમ પંડિતોનો સિદ્ધાંત છે અને જેમ મધુરપણું દૂધની અંદર જ રહે છે, તેમ આત્મા એ જ્ઞાનની અંદર રહે છે. જેમ આત્મતં મદિરા પીનારો માણસ સર્વદા ગાંઘા જેવો જ રહે છે, તેમ યથાર્થ જ્ઞાનના ભરપૂર પ્રકાશવાળો પુરુષ સર્વદા આત્મામય જ રહે છે. નિર્ભેન થયેલું અને સમતાવાળું જે પોતાનું સ્વરૂપ તે જ જાણવા યોગ્ય પરબ્રહ્મ છે, એમ વિદ્વાનોનો શ્રવ્ય છે અને તે સ્વરૂપજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં જ અવિદ્યારૂપી કાદવ દૂર થઈ જવાથી પોતાની મેળે નિર્ભેન થઈ જાય છે. સ્વરૂપજ્ઞ, પ્રગટ આનંદવાળો અને આસક્તિરહિત છવન્મુકત કોઈ વિષયમાં રૂબી જતો નથી, પણ સમ્રાટની પેઠે ખૂણે સુખવાળો જ હોય છે. હે રામ! જેમ ચંદ્ર કમળોમાં રમિ બાંધતો નથી, તેમ જ્ઞાની પુરુષ વીણાઓના કે વાંસળી આદિના સુંદર શબ્દોમાં, સંભોગનાં બીજસ વર્ણનોવાળાં સ્ત્રીઓનાં સુંદર ગાયત્રોમાં, વસંતના મદથી મરા થયેલા ભ્રમરોના ગુંજરવોમાં વસ-સાદથી ખીલતાં પુષ્પોમાં, મેઘની ગળજાઓમાં, મધુરોનાં નૃત્યોમાં તથા સુંદર ટીકાઓમાં, ગાજતાં વાદળાંઓના દુકલ્પોમાં, સારસોના શબ્દોમાં, તારથી માંડીને તે હાથ સુધીનાં સાધ ટેલી વગાડવામાં આવતાં જુદાં જુદાં વાજન્યોમાં, ગંડીર મુંદંગોમાં, તારોલાળાં વાજન્યોમાં, આમણી મઠા-યેલાં વાજન્યોમાં, અંદર છિદ્રવાળાં વાજન્યોમાં, કાંસીજેડ આદિમાંના વિચિત્ર શબ્દોમાં અને અન્ય કોઈ કઠોર કે મધુર શબ્દોમાં કયાંય પણ રમિ બાંધતો નથી. હે રામ! જેમ હંસ નિર્ભેન દેશની

ભૂમિમાં રુચિ આંધતો નથી, તેમ આસકિત વિનાની બુદ્ધિવાળો ધીર જ્ઞાની પુરુષ પાંદડાંથી આંધેલા નાના નાના કેળના સ્તંભોમાં, દેવતાઓની તથા ગંધર્વોની કન્યાઓનાં શરીરોરૂપી લતાઓથી કરવામાં આવતી નંદનવતની કીડાઓમાં કે એવા બીજા વિષયોમાં કયાંય પણ અને તે તે વિષયો પોતાને સ્વાધીન હોય, તોપણ તે કોઈમાં રુચિ આંધતો નથી. હે રામ! જેમ પ્રાણુ કૂતરાના માંસના દુકડાઓમાં રુચિ આંધતો નથી, તેમ આસકિત વિનાની બુદ્ધિવાળો અને સર્વદા તુમ રહેનારો જ્ઞાની પુરુષ મુસી ખારેનાં વૃક્ષોમાં, કદંબોમાં, પનસ આદિમાં; દ્રાક્ષની, કકડીની, અખોડની, ઘોલાંઓની તથા લીંબુઓની જાતિઓમાં; મંદિરા, મૈરેય, માધ્વીક અને આસવ આદિ જુદા જુદા પ્રકારોનાં મઘો પીવાની ભૂમિઓમાં; દહીંમાં, દૂધમાં, શીમાં, ઊના દૂધમાં, દહીં રેડીને કરેલા વિકારમાં, માખણમાં, ભાત આદિમાં, છ રસોવાળા વિચિત્ર આટવાના તથા પીવાના પદાર્થોમાં, ફળોમાં, મૂળોમાં, શાકોમાં, માંસમાં અને એવા પ્રકારના બીજા પદાર્થોમાં કયાંય પણ રુચિ આંધતો નથી. હે રામ! આસકિતથી રહિત થયેલી બુદ્ધિવાળો, પૂર્ણ મનવાળો, વ્યવહારની રીતથી માન જાળવનારો, વૃથા લાપણું નહિ કરનારો, અને શત્રુઓના દેખાદિથી ભય વિના રહેનારો શ્રીમાન જીવન્મુક્ત પુરુષ યમના, ચંદ્રના, ઈન્દ્રના, રુદ્રના તથા વાયુના લોકનાં, મેરુપર્વતનાં, મંદરાચળનાં, કંલાસનાં, સહ્યાદ્રિનાં તથા દદૃરાચળનાં શિખરોનાં, રેશમી વસ્ત્ર જેવાં કૂણાં પાંદડાંવાળાં તથા દિવ્ય શોભાના વિલાસવાળાં કલ્પવૃક્ષોની કુંજોનાં, ચંદ્રના પિંચનાં, ચંદ્રની કળા આદિનાં, રત્નો તથા સુવર્ણોની ભીંતોવાળાં મોતીમય તથા મણિમય દિવ્ય ઘરોનાં, તિલોત્તમા, ઉર્વશી, રંભા કે મેનકાની કાયારૂપી લતાનાં અને એવા બીજા કોઈ પણ પદાર્થોનાં દર્શનને ઈચ્છતો નથી. હે રામ! જેમ પ્રાણુ મઘોની સુગંધોમાં રુચિ રાખે નહિ, તેમ સમબુદ્ધિવાળો, વિષયોથી

ક્ષોભ નહિ પામનારો અને પોતાના સ્વરૂપનું જ અનુસંધાન કરનારો જીવન્મુક્ત પુરુષ ડોલરના, પારિજાતના, કલ્હરના, કમળાદિના, કુમુદના, નીલકમળના, પુનનાગના, કેતકીના, અગરની જાતિઓના, કદંબોના, ઉત્તમ આંબાના, સાધારણ આંબાના, કેસૂડાંનાં, આસોપાલવના, જસૂદના, મધુમાધવીના, ઉત્તમ ઘેરડીના, ઘોલાંના, પાટલાની જાતિઓનાં, ચંદનના, કપૂરના, લાખના, કર્તૂરીના, કેસરના, લવિંગનાં, ચેલચીના, મરીચ કંકોલના, તગરના કે એવા બીજા કોઈ પણ પદાર્થોની સુગંધોમાં રુચિ રાખતો નથી. હે રામ! જીવન્મુક્ત પુરુષ સમુદ્રની ઘુઘવાટીથી; વાદળોંઓના ગડગડાટથી, પર્વતોમાં ઊઠતા મોટા પહાણના શમ્દથી કે સિંહોની ગર્જનાથી જરા પણ ક્ષોભ પામતા નથી. હે રામ! જીવન્મુક્ત પુરુષ શત્રુઓએ કરેલા તગારાના ડંકાથી, યુદ્ધનાં હોલના શમ્દોથી કે ધનુષ્યના કડવા ટંકોરોથી જરા પણ ક્ષોભ પામતો નથી. હે રામ! જીવન્મુક્ત પુરુષ મદાનમત હાથીઓની ગર્જનાઓથી, વેતાલોની ખીખિયાટીઓથી, પિશાચોના તથા રાક્ષસોના સિંહનાદોથી જરા પણ કંપતો નથી. હે રામ! જીવન્મુક્ત પુરુષ વીજળી પડવાના કડાકાઓથી, પર્વત ફાટવાના શમ્દથી કે ચૈરાવત હાથીની ગર્જનાથી જરા પણ કંપતો નથી. હે રામ! જીવન્મુક્ત પુરુષ ચાલતી કરવત વડે વહેરાવાથી, સજેલી તલવાર વડે કપાવાથી કે ખાણોના તથા વજ્રના પડવાથી પણ સ્વરૂપના અનુસંધાનમાંથી કંપાયમાન થતો નથી. હે રામ! જીવન્મુક્ત પુરુષ ખગીચામાં જતાં પણ આનંદ કે ખેદને પ્રાપ્ત થતો નથી અને નિર્જળ દેશોમાં જતાં પણ આનંદને કે ખેદને પ્રાપ્ત થતો નથી. હે રામ! જીવન્મુક્ત પુરુષ સળગતા ચોખ્ખા અંગારાઓના જેવી ધગધગતી રેતીઓવાળા નિર્જળ દેશોમાં, પુષ્પોના સમૂહોથી ઢંકાયેલી કૂણા કૂણાં ખડોવાળી ભૂમિઓમાં, તીક્ષ્ણ અસ્ત્રાઓની ધારોમાં, તવીન કમળેથી પિષ્કાવેલી

શ્રદ્ધાઓમાં, ઊંચા પર્વતોના પ્રદેશોમાં, કૂવાઓના જેવી ઊંડી ખાડોમાં, સૂર્યનાં કિરણોથી તપી રહેલી કઠિન શિલાઓમાં, કોમળ અંગોવાળી સ્ત્રીઓમાં, સંપત્તિમાં, ઉગ્ર વિપત્તિઓમાં, ક્રીડા કરવાનાં સ્થળોમાં કે ઉત્સવોમાં વિહાર કરતાં પણ ઉદ્બોધને કે વ્યાનંદને પ્રાપ્ત થતો નથી. હે રામ ! જીવન્મુક્ત પુરુષ સઘળા વ્યવહારોને કરતાં છતાં પણ સર્વદા વેડિયાની પેઠે આસક્તિ વિનાનો જ રહે છે. હે રામ ! સમતાવાળો, સ્વસ્થ મનવાળો અને વૃથા ભાષણ નહિ કરનારો જીવન્મુક્ત પુરુષ લોકોનાં યંત્રોથી સાંકડી કરેલી અને જેઓમાં પરસ્પરમાંથી અનંત ભાલાંઓની તથા તોમરોની વૃષ્ટિઓ પડ્યા કરે છે, એવી નરકોના અરાણ્યોની ભૂમિઓમાં પણ ડરતો નથી, વ્યાકુળ થતો નથી, સંકે પણ થતો નથી; પરંતુ પર્વતની પેઠે ધીરજપણાથી જ રહે છે. હે રામ ! જીવન્મુક્ત પુરુષ અપવિત્ર, અપથ્ય, ઝેરવાળાં, છાણુ આદિથી ખરડાયેલાં, રસ વિનાનાં અને સડેલાં અન્નને પણ સારાં અન્નની પેઠે ખાઈ જઈને તુરંત પચાવી દે છે. હે રામ ! કયાંય પણ આસક્તિ નહિ રાખનારો જીવન્મુક્ત પુરુષ કડવાં ઘોલાંની તથા અતિવિષની ચટણીના, દૂધના, શેરડીના, પાણીના તથા ભાતના સ્વાદમાં પણ સમાન યુક્તિવાળો જ રહે છે. હે રામ ! રાક્ષસોની તથા પિશાચો આદિની જાતિનો કોઈ જીવન્મુક્ત હોય તો તે મદિરાઓથી, લોટનાં મદ્યોથી, દૂધોથી, લોહીથી, મદના રસોથી, આસવોથી, દૂધમાં અસ્થિઓથી, તુણોથી કે કેશો આદિથી પણ હર્ષને કે ખેદને પ્રાપ્ત થતો નથી. હે રામ ! જીવન્મુક્ત પુરુષ જીવનું હરણ કરનારને અને જીવને આપનારાને પણ પ્રસન્નતાથી તથા મધુરતાથી શોભી રહેલી એકસરખી દૃષ્ટિથી જ જુઓ છે. જીવન્મુક્ત સર્વદા પ્રદીપ્ત રહેનારી ખોતાની યુક્તિની સમતાને લીધે સ્થિર શરીરો કે રમણીય વસ્તુઓ ગળવાથી રાજી થતો નથી અને અસ્થિર શરીરો કે અરમણીય વસ્તુઓ

મળવાથી ગ્યાનિ પામતો નથી. પોતે ચિત્તામાં ચિંતારહિત, રાગ વિનાનો, ગાણવાનું ગાણી ચૂકેલો તથા જગતની સ્થિતિને મિથ્યા જ સમજતો હોય છે; અને જગતની સ્થિતિ પણ અત્યંત મિથ્યા જ છે, તેથી જીવન્મુક્ત પુરુષ કદી પણ કોઈ ઈન્દ્રિયને વિષયોની સ્થિતિમાં પ્રસરવાનો અવકાશ આપતો નથી. જેમ મૂળો કૂણાં પાંદડાંને તુરંત ગળી જાય છે, તેમ ઈન્દ્રિયો શોભા નહિ પામેલા આત્માને નહિ ધોંંએલા અને ગંભીર સ્થિતિ વિનાના મૂઠં પુરુષને જ તુરંત ગળી જાય છે. સંસારરૂપી સમુદ્રમાં તણાયા જતા, વાસનાઓરૂપી તરંગોથી ગોથાં ખાતા અને મોટી મોટી ચીસો પાડ્યા કરતા મૂઠં પુરુષને ઈન્દ્રિયોરૂપી મગરમરછો ગળી જાય છે. જેમ જળનાં પૂર પર્વતને ખેંચી શકતાં નથી, તેમ સુષ્પદુઃખાદિ વિકલ્પોના સમૂહો વિચારવાળા અને આત્મામાં જ શાંત થયેલી યુક્તિવાળા જીવન્મુક્ત પુરુષને ખેંચી શકતા નથી. જે પુરુષો ખોતાના સ્વરૂપજ્ઞાનથી સર્વ સંકલ્પોના સીમાડાના છેડારૂપ પરમપદમાં શાંતિ પામેલા હોય છે, તેઓને મેરુપર્વત પણ તરણા જેવે લાગે છે. બ્રહ્મરૂપે વિસ્તીર્ણ થયેલા ચિત્તવાળા જીવન્મુક્ત પુરુષોને જગત અને જૂના પડને ટુકડો સમાન લાગે છે, ઝેર અને અમૃત સમાન લાગે છે અને ક્ષણ તથા હજારો કલ્પો પણ સમાન જ લાગે છે. 'આ સઘળું જગત આત્મા જ છે એવો નિશ્ચય હોવાને લીધે આનંદ ભરેલી યુક્તિવાળો અને પોતે જ આત્મા હોવાને લીધે સઘળું જગત જેઓની અંદર જ રહેલું હોય છે એવા જીવન્મુક્ત પુરુષો નિર્લેપણાથી વિહાર કરે છે. આ જગતરૂપી ખોટું પાંજરું કે જે આત્માના જ એક જાતના અલનરૂપ છે, તેમાં તરવેતાઓ કઈ વસ્તુને ત્યાજ્ય માને અને કઈ વસ્તુને ગ્રાહ્ય માને, હે રામ ! આ સઘળું જગત આત્મા જ છે, માટે દૈતરૂપ ભ્રાંતિને છોડી દે. આ સઘળું વિશાળ જગત આત્માનું જ રૂપ છે, માટે જ્ઞાની પુરુષ તેમાં કઈ વસ્તુને ત્યાજ્ય

માને અને કઈ વસ્તુને ઇચ્છે? પૃથ્વીમાંથી પાંદડાંના ચંદુર જેવા જે જે વિષયો થાય છે, જે જે વિષયો થશે અને આકાશાદિ ચંદુરોરૂપ જે જે કોઈ શબ્દાદિ વિષયો છે તેઓ સઘળા તત્ત્વવેત્તા પુરુષો ૧ દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મરૂપ જ છે. હે રામ! જેની સત્તા આદિમાં તથા ચંત્રમાં ન હોય અને મધ્યમાં શોડીક વાર જ જોવામાં આવતી હોય, તે પદાર્થ આત્માના એક જાતના ભ્રમરૂપ જ હોય છે એવો તિશ્રય રાખી, 'આ ઇષ્ટ છે અને આ અનિષ્ટ છે' એવી કલ્પનાને ત્યજી દઈ, સઘળા પદાર્થોના છેડાને પ્રાપ્ત થઈને તમે સંગરહિત અને સ્વયંપ્રકાશ અનુભવરૂપ થાઓ. સંગરહિત થયેલો પુરુષ અહંતાથી નથા મમતાઓથી રહિત કરેલાં શરીર, મન અને ઇન્દ્રિયોથી કર્મ કરે, તોપણ તેઓનાં ફળોથી લેવાનો નથી અને ન કરે તોપણ પ્રાપ્તિશીલ ૧ ભાગી થતો નથી. જેમ માણસ મનોરથથી કલ્પી લીધેલા રાજ્યમાં તે તે કાર્યો કરવા છતાં પણ સુખ-દુઃખોથી લેવાનો નથી, તેમ મનથી આસક્તિ વિનાનો જીવન્મુક્ત પુરુષ વ્યવહાર સંબંધી કાર્યો કરતો હોય તોપણ સુખદુઃખોથી લેવાનો નથી. જેમ માણસ મનોરથથી કલ્પી લીધેલું મંત્રીપણું કરવા છતાં પણ તેના સંબંધનાં સુખદુઃખોથી લેવાનો નથી, તેમ મનને સંગ વિનાનું રાજ્યા કરતો જીવન્મુક્ત પુરુષ શરીર આદિ સાધનોથી વ્યવહારનાં કાર્યો કરતાં છતાં પણ સુખ-દુઃખોથી લેવાનો નથી. બાળકનું ચિત્ત પણ જગદે બીજા સ્વજનમાં લાગ્યું હોય છે, ત્યારે તે બાળક પોતા ૧ પાસે પડેલા પદાર્થને નેત્રથી દેખવા છતાં પણ દેખતો નથી; એટલા માટે આ વાત બાળકના પણ અનુભવમાં આવે એવી છે કે, મનની લાગણી વિના જે કામ કરવામાં આવે તે કામ ન કર્યું જેવું જ છે. જેઓનું ચિત્ત બીજા દેશમાં લાગી ગયું હોય અને પોતે પોતાના ઘરમાં બેઠેલા હોય એવા પામર લોકોને અને કાચી

બુદ્ધિવાળાં બાળકો આદિને પણ આ વાત અનુભવમાં આવેલી હોય છે કે જોવા તથા સાંભળવા આદિ ક્રિયાઓ કરવા છતાં પણ જેનું મન તે ક્રિયાઓમાં લાગ્યું ન હોય તે પ્રાણી દેખનાં, સાંભળનાં, સ્પર્શ કરતાં, આંખોને ઉઘાડતાં અથવા મીઠાનાં છતાં પણ કોઈ કરતો નથી અને તેની હાથ-પગ આદિ કર્મેન્દ્રિયો સંસ્કારના બળથી તે તે કાર્યોમાં પડતાં છતાં પણ પોતે તે તે કાર્યોમાં પડતો નથી. હે રામ! માટે સંગ જ પુણ્યપાપ આદિ અત્યંતોત્તું કારણ છે; સંગ જ સંસારનું, આશાઓનું અને આપર્તિઓનું કારણ છે. સંગનો ત્યાગ થાય એ જ મોક્ષ છે અને સંગનો ત્યાગ કરવાથી જ પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી એમ વિદ્વાનોએ સિદ્ધાંત કર્યો છે; માટે તમે પદાર્થોમાંના સંગને ત્યજી દો અને જીવન્મુક્ત થાઓ.

રામ બોલ્યા: હે સઘળા સંશયોરૂપી ઝાઝળ ને શાળી નાખવામાં શરદ્દક્તુના પવન સરખા ગુરુ મહારાજ! આપ 'સંગ' એ શબ્દથી કોને કહો છો (સંગ શબ્દનો શો અર્થ છે), તે મને સંક્ષેપમાં કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામ! પ્રિય-અપ્રિય પદાર્થોના સંયોગ-વિયોગ થતાં, હર્ષ-શોકરૂપી વિકાર આપનારી જે મલિત વાસના છે, તે 'સંગ' એ શબ્દથી ચોળખાય છે. જીવન્મુક્ત પુરુષો ૧ વાસના હર્ષ-શોકરૂપી વિકારના સંબંધ વિના ૧ હોવાને લીધે શુદ્ધ હોય છે, એટલા માટે તે વાસનાથી તેઓને પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી. હે રામ! એવી શુદ્ધ વાસના 'અસંગ' એ શબ્દથી કહેવામાં આવે છે અને તે વાસના ન્યાં સુધી જીવન્મુક્ત પુરુષોનો દેહ રહે ત્યાં સુધી રહે છે. એ શુદ્ધ વાસનાથી કર્મ કરવામાં આવે તે કર્મ બંધન આપનાર થતું નથી. જીવન્મુક્ત નહિ થયેલાં લોકો કે જેઓ મૂઢ અને રોક જ હોય છે, તેઓ ૧ વાસના હર્ષ-શોકરૂપી વિકારોના સંબંધવાળી હોય છે, માટે તે વાસના બંધન

આપનારી થાય છે. એ હર્ષ—શોકરૂપી વિકારો-
ના સંપંધવાળી મલિન વાસના જ ‘સંગ’ એ
શબ્દથી કહેવાય છે અને પુનર્જન્મ આપે છે.
એ મલિન વાસનાથી જે કર્મ કરવામાં આવે છે,
એ કર્મ માંધતને જ ઉત્પન્ન કરે છે. તમે જે
પોતાના ચિત્તામાં વિકાર આપનારી એવી મલિન
વાસનાને તજ દઈને સ્વસ્થ રહેશો, તો વ્યવહાર
સંપંધી કાર્યો કરતાં છતાં પણ લેખાશે નહિ.
હે રામ! જે હર્ષ, ક્રોધ અને ખેદથી તમારો રંગ
ખદ્વાઈ જતો ન હોય તો તમે રાગથી, ભયથી
તથા ક્રોધથી રહિત હોવાને લીધે સંગ વિનાના
જ છો. હે રામ! જે તમે આશાથી થતા પરવશ-
પણાનો ત્યાગ કરીને દુઃખોથી ગ્લાનિ ન પામતા
હો અને સુખોથી પ્રસન્ન ન થતા હો, તો જીવ-
ન્મુક્ત જ છો. હે રામ! જે તમે વ્યવહારોમાં
વિકાર કરતાં, પ્રાપ્ત થતી સુખ—દુઃખોની દશા-
ઓમાં બ્રહ્મથી એકરસપણાને ન છોડતા હો, તો
જીવન્મુક્ત જ છો. હે રામ! જે તમારા ચિત્તાનો
સ્વભાવ સઘળા ઈષ્ટ—અનિષ્ટ વિષયોમાં એક-
સરખો રહેતો હોય અને તેમ રહીને વ્યવહારથી
કરવાં પડતાં કાર્યોને અનુસરતો હોય, તો તમે
જીવન્મુક્ત જ છો. હે રામ! કોઈ જાતનો બળા-
ત્કાર કરવો નહિ પડતાં, ચિત્તાનું સહજ અસંગ-
પણું કે જે જીવન્મુક્તની સ્થિત સ્થિતિરૂપ છે,
તેનું અવલંબન કરીને તમે રાગથી રહિત થાઓ,
સમ થાઓ અને સ્વસ્થ થાઓ. વૃથા ભાષણ
નહિ કરનારો અને જેણે ઈન્દ્રિયોરૂપી પિશાચોને
વશ કર્યાં હોય છે, એવા મહાત્મા જીવન્મુક્ત
પુરુષ માનથી, મદ્યથી, મત્સરથી તથા સંતાપથી
રહિત જ રહે છે. સર્વદા સઘળી વસ્તુઓમાં સમ-
બુદ્ધિવાળો, સ્પૃહા વિનાનો અને કોઈની પણ
યાચના નહિ કરનારો જીવન્મુક્ત પુરુષ વર્ણના,
આશ્રમના તથા કુળના ક્રમથી પ્રાપ્ત થયેલા
સહજ વ્યાપાર સિવાય બીજું કંઈ પણ કરતો નથી.

વર્ણના, આશ્રમના તથા કુળના ક્રમથી પ્રાપ્ત
થયેલું પોતાનું જે કંઈ સહજ કર્મ હોય, તેને જ
કોઈ જાતનો ખેદ થતો વિના કરતો એ જીવન્મુક્ત
પુરુષ આસક્તિથી તથા કુળની ઈચ્છાથી રહિત
થયેલી બુદ્ધિ વડે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રમે છે.
જેમ મંદરાચળે હાલોની નાખ્યા છતાં પણ ક્ષીર-
સમુદ્રે પોતાના શ્વેતપણારૂપ સ્વભાવને છોડ્યો
ન હતો, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષ મોટી સંપત્તિને
અથવા મોટી વિપત્તિને પામ્યા છતાં પણ પોતાના
પ્રથમથી સિદ્ધ કરી રાખેલા શમ, દમ તથા સમ-
દૃષ્ટિ આદિ સ્વભાવને છોડતો નથી. જેમ ચંદ્ર
પોતાની ક્ષીણતા થતાં કે વૃદ્ધિ થતાં હર્ષ—શોકથી
રહિત જ રહે છે, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષ પોતાને
અકવર્તી પણ, આપદા, સર્પાદિની યોગિ અથવા
ઈન્દ્રની પદવી પ્રાપ્ત થતાં પણ હર્ષ—શોકથી
રહિત જ રહે છે. હે રામ! રાગને તથા દેષને
છોડી દઈ, ભેદને દૂર કરી નાખી અને અનેક
પ્રકારના તુચ્છ કુળો આપનારી પ્રિય વાસનાઓને
પણ શાંત કરીને, એવી રીતે આત્માનો વિચાર
કરો કે જે વિચારથી ગંજીર ચિત્તાવાળા તથા અવશ્ય
મેળવવા યોગ્ય છેલ્લા પુરુષાર્થમાં તમે સ્થિર થાઓ.
હે રામ! વિચારને લીધે ઉદ્ભવ પામેલી, સમાધિના
વિલાસથી સઘળી વાસનાઓના ક્ષય થતાં શુદ્ધ
થયેલી આત્માને જે નારી અને આત્માના દર્શન-
થી જ અધિવાને તથા અધિવાનાં કાર્યને બાળી
નાખવામાં સમર્થ થયેલી બુદ્ધિ વડે દુઃખરહિત
નિરતિશય આનંદરૂપ પરમ પદમાં તમે રહો.
એમ રહેવાથી તમે આ સંસારમાં ફરી વાર જન્મો-
રૂપી બંધનોથી બંધાશે નહિ. ૧—૧૦૧

તયોદિતપ્રહરવિલાસશુદ્ધયા ગતચ્ચર પદમ-
લંબયામલમ્ । ચિરેદ્વયા પુનરિદ જન્મબન્ધનેન
નદ્યસે સમચિગતાત્મદયયા ॥ ૧૦૧ ॥

શ્રીમેગવાસિષ્ઠ મહારામાયસુમાં ઉપશ્રમ પ્રકરણનો

‘સમદર્શન’ નામનો સર્ગ ૯૩ મો સમાપ્ત

ઉપશમ-પ્રકરણ સમાપ્ત

भाग १ लो समाप्त

અનુક્રમણિકા

અર્થ	વિષય	પૃષ્ઠકં
૬-નિર્વાણ પ્રકરણ (પૂર્વાર્ધ)		
૧ દૈનિક વ્યવહારનું વર્ણન ...	૮૨૭	
૨ વસિષ્ઠનું સખ.માં આગમન અને પૂર્વકથિત વિષયોનું સ્મરણ ...	૮૨૮	
૩ પૂર્ણ સ્થિતિની પ્રાપ્તિના ઉપાયનું વર્ણન ...	૮૩૩	
૪ આત્મદૃષ્ટિમાં સ્થિર થયેલા શમચંદ્રજીની સંભાવના ...	૮૩૪	
૫ શમચંદ્રજીએ કરેલું સ્વાનુભવનું વર્ણન ...	૮૩૫	
૬ દેહ અને ચાતુરતાનું વિવેચન તથા અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ...	૮૩૬	
૭ કામાદિકના આધ્યાસથી થતા અજ્ઞાનનું વર્ણન ...	૮૪૦	
૮ કાર્ત્તવ્ય અવિદ્યાનું વર્ણન ...	૮૪૩	
૯ વિદ્યા અને અવિદ્યાના સ્વરૂપનું વર્ણન ...	૮૪૫	
૧૦ સ્થાવર જીવનું વર્ણન અને મોક્ષપ્રાપ્તિના ઉપાયનું નિરૂપણ ...	૮૪૭	
૧૧ જીવનુક્રમની સ્થિતિનું સામાન્ય વર્ણન ...	૮૫૦	
૧૨ જીવનુક્રમનો વ્યવહારનું વર્ણન ...	૮૫૬	
૧૩ વસંતનો લય થવા પ્રાણનિરોધ કરવાનો ઉપદેશ ...	૮૫૮	
૧૪ મેરુપર્વતના એક શિખરનું વર્ણન ...	૮૫૯	
૧૫ મેરુપર્વતના શિખર પરના કલ્પવૃક્ષનું ને ત્યાં રહેતા ભુશુંડ વૃક્ષેનું વર્ણન ...	૮૬૧	
૧૬ ભુશુંડે વસિષ્ઠમુનિનો કરેલો સત્કાર ...	૮૬૩	
૧૭ ભુશુંડના સ્વરૂપનું વર્ણન ...	૮૬૪	
૧૮ માનુકાચીના ઉન્માદનું વર્ણન ...	૮૬૫	
૧૯ ભુશુંડના જન્મ અને સ્થાનની કથા ...	૮૬૭	
૨૦ ભુશુંડનું ચિત્ત સુખદુઃખમાં સમાન રહે છે તેનું વર્ણન ...	૮૬૯	
૨૧ કલ્પવૃક્ષનો મહિમા અને બીજા અનેક વિચિત્ર વૃક્ષોનો સ્મરણ ...	૮૭૨	
૨૨ એક પદ્મી એક એક અનેક સૃષ્ટિઓ થયા કરે છે તેનું વર્ણન ...	૮૭૫	
૨૩ મૃત્યુ કેને બાધ નથી કરતું? ...	૮૭૭	
૨૪ દેહમાંની નાડીઓ અને સક વૃક્ષેનું વર્ણન ...	૮૭૯	
૨૫ પ્રાણ-અપાનનો ગતિ અને પ્રાણાયામ ઉપાસનવિધિ ...	૮૮૨	
૨૬ ભુશુંડ ચિત્તજીવી હોવાનાં કારણો ...	૮૮૬	
૨૭ ભુશુંડના અપ્રાપ્યાતની સમાપ્તિ ...	૮૮૮	
૨૮ દેહાદિની અનિર્ણયિતતા અને તેમના પર થયેલી ભ્રાંતિ ...	૮૮૯	
૨૯ જગત પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે ...	૮૯૩	

અર્થ	વિષય	પૃષ્ઠકં
૩૦ ચૈતન્યની સત્તા અને જીવદશાની પ્રાપ્તિ ઇત્યાદિ ...	૮૯૦	
૩૧ શુદ્ધ ચૈતન્યનિદર્શન ...	૮૯૬	
૩૨ ચૈતન્યની દેહાદિકમાં સ્થિતિ ...	૮૯૯	
૩૩ દ્વૈતનિવારણની ચુકિતઓ ...	૯૧૨	
૩૪ પદ્યની ઇત્યાદિ ભૂમિકાઓનું વર્ણન ...	૯૧૫	
૩૫ સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાત્માનું વર્ણન ...	૯૧૮	
૩૬ ઈશ્વરસ્વરૂપનિરૂપણ ...	૯૧૯	
૩૭ સત્તા શેઠાદી અને પદાર્થોની સત્તા તથા અનંત શક્તિઓ ...	૯૨૧	
૩૮ પરમાત્માનું ધ્યાન તથા પ્રજ્ઞાનો પ્રકાર ...	૯૨૩	
૩૯ અનંતપુણ્યવિધિ તથા ચિદાત્મસ્વરૂપ ...	૯૨૫	
૪૦ દેવતત્ત્વનિરૂપણ ...	૯૨૯	
૪૧ શાસ્ત્ર તથા આધ્યાત્મિકની સાબંધતા ...	૯૩૦	
૪૨ શુદ્ધિ માયાકલ્પિત છે ...	૯૩૩	
૪૩ રામની કૃતાર્થતા ...	૯૩૫	
૪૪ જ્ઞાનની દૃઢતાના ઉપાય ...	૯૩૭	
૪૫ પરમાત્માનું લેખાણનું વર્ણન ...	૯૩૯	
૪૬ બ્રહ્મનું શિલારૂપ વર્ણન ...	૯૪૧	
૪૭ બ્રહ્મમાં જગત્ત્વ માદિ ભેદનું નિરૂપણ ...	૯૪૩	
૪૮ દૃશ્યથી ભિન્ન બ્રહ્મનું વર્ણન ...	૯૪૬	
૪૯ સંસારવિચાર ...	૯૪૭	
૫૦ હિંદુધર્મસંવેદનવિચાર ...	૯૪૯	
૫૧ અભોધથી જીવદાદિની ભ્રાંતિ અને બોધની બ્રહ્મરૂપતા ...	૯૫૨	
૫૨ આસક્તિના ત્યાગથી જગતનો ત્યાગ ...	૯૫૭	
૫૩ આલંકાર અને સોનના ત્યાગ વિષે ...	૯૫૯	
૫૪ સુખ-દુઃખાદિનું કારણ અને આત્મોપદેશ ...	૯૬૩	
૫૫ જીવનતત્ત્વનિરૂપણ ...	૯૬૬	
૫૬ જીવનુક્રમિત અને જગત્ત્વ વિષે ...	૯૬૮	
૫૭ વાસંતીનિવૃત્તિનો ઉપાય ...	૯૭૧	
૫૮ અર્જુનની કૃતાર્થતા ...	૯૭૧	
૫૯ શુદ્ધ ચૈતન્યની સ્થિરતાનો ઉપાય ...	૯૭૩	
૬૦ વિશ્વ પરમાત્માની વિભૂતિ છે ...	૯૭૫	
૬૧ જગતની સ્વપ્નાનુભૂતિ ...	૯૭૭	
૬૨ એક સંન્યસીને અનેક દેહ-પ્રાપ્તિનો ભ્રમ ...	૯૭૯	
૬૩ વિભ્રાંતિ ભિક્ષુને સુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ ઇત્યાદિ ...	૯૮૧	
૬૪ ભિક્ષુ ઇત્યાદિના સુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ ...	૯૮૧	
૬૫ ભિક્ષુની પદે જીવોનો સંસાર ...	૯૮૮	
૬૬ ભિક્ષુનો સંસાર ...	૯૮૯	
૬૭ બ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન ...	૯૯૦	

૬૮ મોનવિચાર	૯૯૩
૬૯ પ્રાણ અને મનનો સંયોગ ઈત્યાદિ	૯૯૫
૭૦ એક રાજા પ્રત્યે વેતાલના છ પ્રશ્નો... ..	૯૯૯
૭૧ વેતાલના પ્રથમ પ્રશ્નનો ઉત્તર	૧૦૦૦
૭૨ બાકીના પાંચ પ્રશ્નનો ઉત્તર	૧૦૦૧
૭૩ વેતાલનું શબ્દ શબ્દ	૧૦૦૨
૭૪ ભગીરથ અને ત્રિવલ મુનિનો સંવાદ	૧૦૦૩
૭૫ ભગીરથનો ત્યાગ	૧૦૦૫
૭૬ ભગીરથને પુનઃ રાજ્યપ્રાપ્તિ તથા ગંગાનું આવતરણ	૧૦૦૬
૭૭ ચૂડાલાનું આખ્યાન અને શિખિધ્વજનો વિવાહ	૧૦૦૭
૭૮ ચૂડાલાને વૈરાગ્ય અને શાસ્ત્રબોધ	૧૦૧૦
૭૯ ચૂડાલાને આત્મપ્રાપ્તિ	૧૦૧૩
૮૦ ભૂતપંચકવિવાહ	૧૦૧૫
૮૧ આધિ-ત્યાધિની ઉત્પત્તિ તથા તેની શાંતિના ઉપાય ઈત્યાદિ	૧૦૨૦
૮૨ અણ્ણિમાદિ નિરિદ્ધિઓના ઉપાય	૧૦૨૭
૮૩ ઉરાટની કથા	૧૦૨૯
૮૪ શિખિધ્વજનો વૈરાગ્ય અને વનગમન	૧૦૩૧
૮૫ ચૂડાલા પતિ પાસે વનમાં ગઈ	૧૦૩૫
૮૬ કુંભની ઉત્પત્તિ ઈત્યાદિ	૧૦૪૨
૮૭ શિખિધ્વજનું ગુરુશરણ	૧૦૪૪
૮૮ મૂર્ખનું આખ્યાન	૧૦૪૭
૮૯ હસ્તિકોપાખ્યાન	૧૦૪૯
૯૦ મૂર્ખના રાખ્યાનનું તાત્પર્ય	૧૦૫૧
૯૧ હસ્તિકોપાખ્યાનનું તાત્પર્ય	૧૦૫૩
૯૨ શિખિધ્વજનો ત્યાગ	૧૦૫૪
૯૩ શિખિધ્વજના ત્યાગનો બોધ	૧૦૫૭
૯૪ ચિદ્રૂપ જ અવશેષ રહે એવો બોધ	૧૦૬૦
૯૫ શિખિધ્વજની વિશ્રાંતિ	૧૦૬૫
૯૬ શિખિધ્વજનો બોધ	૧૦૬૭
૯૭ દૃશ્ય-દર્શન મિથ્યા છે	૧૦૭૧
૯૮ ચિત્તસત્તાનો નિરાસ	૧૦૭૨
૯૯ બ્રહ્મ અને જગત	૧૦૭૪
૧૦૦ બ્રહ્મની સત્યતા	૧૦૭૬
૧૦૧ શિખિધ્વજની કૃતકૃત્યતા	૧૦૭૮
૧૦૨ કુંભનું જવું અને શિખિધ્વજની વિશ્રાંતિ	૧૦૮૨
૧૦૩ કુંભનું પુનરાગમન	૧૦૮૩
૧૦૪ ચૂડાલાને ભોગની ઈચ્છા	૧૦૮૭
૧૦૫ કુંભને સ્ત્રીભાવની પ્રાપ્તિ	૧૦૯૦
૧૦૬ કુંભરૂપ ચૂડાલાનો વિવાહ	૧૦૯૩
૧૦૭ શિખિધ્વજની આનાસકિતની પરીક્ષા	૧૦૯૬

૧૦૮ શિખિધ્વજના કોષની પરીક્ષા અને ચૂડાલાનું પ્રકટય	૧૦૯૮
૧૦૯ ચૂડાલા અને શિખિધ્વજનો પુનઃ સંયોગ	૧૧૦૧
૧૧૦ શિખિધ્વજનું રાજ્ય અને ચૂડાલાની વિદેહમુક્તિ	૧૧૦૫
૧૧૧ કથોપાખ્યાન	૧૧૦૭
૧૧૨ મિથ્યાપુરુષનું આખ્યાન આકાશરશ્મિ	૧૧૧૦
૧૧૩ મિથ્યાપુરુષના આખ્યાનનું તાત્પર્ય	૧૧૧૨
૧૧૪ સદ્ આસદ્ગુણનું વિવેચન ઈત્યાદિ	૧૧૧૩
૧૧૫ મહાકર્તા મહાભિક્તા આદિનાં લક્ષણો	૧૧૧૫
૧૧૬ ગણેશ ચિત્તાનાં લક્ષણો	૧૧૧૮
૧૧૭ ઈશ્વાકુ અને મનુનો સંવાદ—હું કોણ અને જગત કેમ થયું?	૧૧૧૯
૧૧૮ સૃષ્ટિ વિષેના પ્રશ્નનો ઉત્તર અને આત્મદર્શન	૧૧૨૦
૧૧૯ બંધસંભારમાં પુરુષ સ્વતંત્ર છે	૧૧૨૧
૧૨૦ યોગની સાત ભૂમિકાઓ	૧૧૨૨
૧૨૧ ઉચ્ચ-નીચ ગતિમાં ભાવના જ હારણ છે	૧૧૨૪
૧૨૨ મુક્ત પુરુષનાં લક્ષણો	૧૧૨૫
૧૨૩ અસાની સિદ્ધો કરતાં શાંતિની વિશેષતા	૧૧૨૬
૧૨૪ મૃગ અને પારથીના પ્રસંગથી તુરીયાવસ્થાનું વર્ણન	૧૧૨૭
૧૨૫ તુર્યાદમાં સ્થિરતાનો ઉપાય	૧૧૩૦
૧૨૬ યોગભૂમિકાનાં આપ્તવાચકમ	૧૧૩૦
૧૨૭ સંગુલ—ઉપાસનાની આવશ્યકતા	૧૧૩૭
૧૨૮ ભરહાજની કૃતાર્થતા અને રામનું બુધ્ધ્યાન	૧૧૪૧

૬—નિર્વાણ પ્રકરણ (ઉત્તરાર્ધ)

૧ જીવન્મુક્તોનો જીવનસ્થ	૧૧૪૯
૨ જગતનું બ્રહ્મમથપણુ અને કર્મગ્રીભનાશ	૧૧૫૨
૩ શુદ્ધ તત્ત્વ જાણવાનો ઉપાય	૧૧૫૫
૪ અર્હતકરનો નાથ કરનાનો ઉપાય	૧૧૫૮
૫ વિદ્યાધરની કથા—વિદ્યાધરના પ્રશ્ન	૧૧૬૨
૬ ઈંદ્રિયોની પ્રબળતા	૧૧૬૪
૭ સંસારવૃક્ષનું વર્ણન	૧૧૬૮
૮ સંસારવૃક્ષનો ઉચ્છેદનવિધિ	૧૧૭૦
૯ જગત વિન્ધ્યાત્ર છે	૧૧૭૨
૧૦ બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે અને જગત મિથ્યા છે	૧૧૭૩
૧૧ જગત બ્રહ્મરૂપ છે	૧૧૭૫
૧૨ અવિદ્યાના નાશનો ઉપાય	૧૧૭૬
૧૩ ત્રસદેહ્યમાં ઈન્દ્રે કરેલી રાજ્યલક્ષ્યના	૧૧૮૧
૧૪ શબ્દબ્રહ્મમાં ત્રિલોકીનું દર્શન	૧૧૮૩
૧૫ અર્હતકરની નિવૃત્તિથી જગતની ભ્રાંતિ દૂર થાય છે	૧૧૮૫

૧૯ વિદ્યાધરને સમાધિલાભ અને નિરર્થ- કારતાની પ્રશંસા ...	૧૧૮૬
૧૭ અર્થકારનો નાશ થતી સંસારનો નાશ	૧૧૮૭
૧૮ ભટલા જીવ તેટલા જગત ...	૧૧૮૮
૧૯ સમષ્ટિ-સ્વષ્ટિ દેહની કલ્પના અને ભોગોનું વર્ણન ...	૧૧૮૩
૨૦ વ્યષ્ટિ-સમષ્ટિ વિચાર ...	૧૧૮૬
૨૧ શુભાશુભ જ્ઞાનભંધુતા ...	૧૧૮૮
૨૨ જીવ, જગત અને બ્રહ્માતત્ત્વ ...	૧૧૮૯
૨૩ મંકિન્દ્રધિને તત્ત્વજ્ઞાસા ...	૧૨૦૫
૨૪ મંકિન્દ્રધિને કર્ણેન દોષવર્ણન ...	૧૨૦૮
૨૫ બંધપ્રદ બીજન્યુજય અને તેના નાશનો ઉપાય	૧૨૧૧
૨૬ અનર્થોની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ	૧૨૧૩
૨૭ ચિત્તની ચંચળતાથી જગતની પ્રતીતિ	૧૨૧૭
૨૮ પુરુષ અને કર્મ ...	૧૨૧૮
૨૯ પ્રામ વ્યવહાર કરતા રહી સ્વરૂપસ્થિતિમાં રહેવાનો ઉપદેશ ...	૧૨૨૧
૩૦ જ્ઞાનદૃષ્ટિની સાધના ...	૧૨૨૭
૩૧ મોક્ષસાધનના ઉપાય ...	૧૨૨૮
૩૨ સત્યવસ્તુ-જ્ઞાનોપદેશ ...	૧૨૩૩
૩૩ ભ્રાંતિના નાશનો ઉપાય ...	૧૨૩૫
૩૪ દૃષ્ટિ-સૃષ્ટિ ટાળવાનો ઉપાય ...	૧૨૩૮
૩૫ બ્રહ્મસ્વરૂપનું વર્ણન ...	૧૨૪૨
૩૬ ઇચ્છાનાશથી મોક્ષપ્રાપ્તિ ...	૧૨૪૬
૩૭ જ્ઞાનયોગનો ઉપદેશ ...	૧૨૪૮
૩૮ ભેદભ્રાંતિનો નિરોધ ને જગતનું ચૈતન્યપાણ્ડુ	૧૨૫૫
૩૯ આત્મનિષ્ઠ વિવેકીની દૃષ્ટિમાં જગતનું દર્શન	૧૨૫૮
૪૦ જીવનુક્તનો અનુભવ ...	૧૨૬૨
૪૧ સ્વરૂપસ્થિતિથી નિર્વાણ ...	૧૨૬૩
૪૨ જગત અને ઈશ્વરની એકતા ...	૧૨૬૫
૪૩ જગત અજ્ઞાનકલ્પિત છે ...	૧૨૬૯
૪૪ સમાધિરૂપી કલ્પનુક્તનું તથા મનરૂપી મૂળનું વર્ણન ...	૧૨૭૪
૪૫ સમાધિરૂપી ત્વષ્ઠ પર ચડવાનો ક્રમ ...	૧૨૭૮
૪૬ સમાધિનું ફળ ...	૧૨૮૩
૪૭ મોક્ષની સાધના અને વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ	૧૨૮૪
૪૮ વિવેકીની સ્થિતિ અને જ્ઞાનની દૃઢતા	૧૨૮૭
૪૯ વિવેકીની મહત્તા અને તેની દૃષ્ટિમાં જગતની સ્થિતિ ...	૧૨૯૦
૫૦ સાત પ્રકારના જીવો ...	૧૨૯૪
૫૧ બ્રહ્મદૃષ્ટિ થતાં જગતની સ્થિતિ ...	૧૨૯૫
૫૨ ચૈતન્ય જગતરૂપે થયેલું છે ...	૧૨૯૯
૫૩ ઘટ-પટાદિક બ્રહ્મસ્વરૂપ છે ...	૧૩૦૨
૫૪ સર્વ પદાર્થો ચૈતન્યસ્વરૂપ છે ...	૧૩૦૪

૫૫ જગત બ્રહ્મરૂપ છે ...	૧૩૦૬
૫૬ સર્વ ચિદ્રૂપ છે તે દૃઢ કરવાને પાયાણું આપ્યાન ...	૧૩૦૮
૫૭ વિવેકી તથા અવિવેકીના અર્થકારનું વર્ણન	૧૩૧૧
૫૮ સૃષ્ટિ છે અને નથી ...	૧૩૧૩
૫૯ વસિષ્ઠ મુનિને અનંત જગતની પ્રતીતિ	૧૩૧૪
૬૦ વસિષ્ઠ ઋષિને સમાધિમાં ઓદર્શન ઈત્યાદિ	૧૩૧૯
૬૧ જ્ઞાનદૃષ્ટિએ ત્રણ કાળમાં જગતનો અભાવ છે	૧૩૨૩
૬૨ વસિષ્ઠ મુનિએ વિદ્યાકાશરૂપ સ્ત્રી સાથે કર્ણેન સંભાષણ ...	૧૩૨૬
૬૩ આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ જ છે ...	૧૩૩૦
૬૪ વિદ્યાધરનું વૃત્તાંત ...	૧૩૩૨
૬૫ વિદ્યાધરની સિદ્ધ દૃશ્ય ...	૧૩૩૭
૬૬ શિલાગર્ભમાં જગત-વિસ્તાર ...	૧૩૩૯
૬૭ અભ્યાસથી સર્વ થઈ શકે છે ...	૧૩૪૦
૬૮ આતિવાહિક દેહની સિદ્ધિ ને દુશ્વરની અસિદ્ધિ	૧૩૪૩
૬૯ વસિષ્ઠ ઋષિએ શિવામાં પ્રવેશ ...	૧૩૪૬
૭૦ વિદ્યાધરના વૈરાગ્યનું ક્ષરણ અને જગતનું મિથ્યાત્વ ...	૧૩૪૮
૭૧ બ્રહ્માનો સંકલ્પ તથા તેથી થતો પ્રાણીઓનો પ્રલય ...	૧૩૫૧
૭૨ વાતસ્કંધ પોતાની સ્થિતિનો ત્યાગ કર્યો	૧૩૫૪
૭૩ અધ્યાસેપનો ક્રમ ...	૧૩૫૭
૭૪ વિરાટ પુરુષનું વર્ણન ...	૧૩૬૦
૭૫ બાર સુરોની ઉત્પત્તિ ને પ્રલયાગ્નિનું વર્ણન	૧૩૬૩
૭૬ પ્રલયના મેઘથી અગ્નિ શાંત થવાનું વર્ણન	૧૩૬૭
૭૭ પ્રલયના મેઘનું ફરીથી વર્ણન ...	૧૩૭૦
૭૮ પ્રલયકાળના મહાલગ્નરૂપનું વર્ણન ...	૧૩૭૩
૭૯ બ્રહ્માનું નિર્વાણ તથા જ્ઞાન થતાં સર્વના ભાષ	૧૩૭૫
૮૦ પ્રાકૃત પ્રલયનું વર્ણન ...	૧૩૭૮
૮૧ અરૂપ ભેરવનું તથા કાળચરિત્રનું વર્ણન	૧૩૮૨
૮૨ શિવનું સ્વરૂપ તથા અજ્ઞાતથી પ્રપંચની પ્રતીતિ અને જ્ઞાનથી પ્રપંચનો અભાવ	૧૩૮૯
૮૩ કલ્પનાદૃષ્ટિથી વિદ્યાકાશ જ અનેક સ્વરૂપો ભાસે છે ...	૧૩૯૦
૮૪ શિવશક્તિના સ્વરૂપનું વર્ણન ...	૧૩૯૩
૮૫ શિવમાં શક્તિનું મળી જવું ...	૧૩૯૬
૮૬ રૂદ્રના દેહનો વિદ્યાકાશમાં લય ...	૧૩૯૭
૮૭ પોતાના દેહમાં વિશ્વની કલ્પના	૧૪૦૧
૮૮ પૃથ્વીના અનેક દેખાવોનું વર્ણન ...	૧૪૦૫
૮૯ દુશ્વ પદાર્થો મનોમય જ છે ...	૧૪૦૭
૯૦ પૃથ્વી પર અનંત જગતનું તથા જગતની ધારણાથી જગતનું દર્શન ...	૧૪૦૯

૯૧ તેજની ધારણથી તેજસ્વ થતાં સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ ચમત્કારોનો દેખાવ	૧૪૧૧	૧૨૩ વિપક્ષિત્ રાજાઓનો જુદો જુદો દિશાઓમાં વિહાર	૧૫૧૨
૯૨ વાયુની ધારણથી વાયુસ્વરૂપ તથા સર્વાન્મયભાવ	૧૪૧૫	૧૨૪ વિપક્ષિત્ રાજાઓનો દોષોમાં તથા પર્વતો પર વિહાર	૧૫૧૩
૯૩ પર્યુકુટિમાં વસિષ્ઠ મુનિને થયેલો સિદ્ધનો સમાગમ	૧૪૧૯	૧૨૫ જીવન્મુક્ત પુરુષોની ક્રિયાનું વર્ણન	૧૫૧૫
૯૪ પિશાચનું વર્ણન તથા જગત રાત્રે બ્રહ્મનું એકથ	૧૪૨૫	૧૨૬ મરણ પામેલા રાજાઓને સંસારની ભાતિ	૧૫૨૦
૯૫ વસિષ્ઠમુનિનો મનુષ્યો સાથે વ્યવહાર	૧૪૩૦	૧૨૭ ભૂગોળ તથા નક્ષત્રમંડળ આદિની સ્થિતિનું વર્ણન	૧૫૨૨
૯૬ આત્મા રાજાસર જ છે	૧૪૩૨	૧૨૮ વિપક્ષિત્ રાજનું રાવિદ્યામાં ભ્રમણ	૧૫૨૪
૯૭ સર્વવાદીઓના જુદા જુદા મતની સત્યતા	૧૪૩૪	૧૨૯ બીજા બે રાજાના વર્ણનમાં એકનો મુગનો રાવતાર તથા શીરામનો સમાગમ	૧૫૨૭
૯૮ તત્ત્વવેત્તા પુરુષોનાં લક્ષણો	૧૪૩૭	૧૩૦ મુગનો અગ્નિમાં પ્રવેશ	૧૫૩૦
૯૯ સંસારમાં નિર્ધિક્તે ને સ્થાવર જાનિતા ભોગો	૧૪૩૮	૧૩૧ વરધાના નામના રાજપુત્રોની કથા	૧૫૩૨
૧૦૦ દેહાન્મવાદી પુરુષોને તત્ત્વજ્ઞાન થવાની મુક્તિ	૧૪૪૨	૧૩૨ ભક્ષના અનેક જન્મોનું વર્ણન	૧૫૩૭
૧૦૧ તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોની આભય સ્થિતિ	૧૪૪૬	૧૩૩ સ્વર્ગમાંથી શબનું પડવું	૧૫૩૯
૧૦૨ તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોનાં લક્ષણો	૧૪૪૮	૧૩૪ દેવીના શરીરનું વર્ણન	૧૫૪૧
૧૦૩ ચિદાત્માની એકતા, નિત્યતા અને સ્વતંત્રતા	૧૪૫૨	૧૩૫ પુષ્પોની નામ યેદિની કેમ પડવું?	૧૫૪૫
૧૦૪ ચિદાત્મા જ જગતસ્વરૂપ રહેલા છે	૧૪૫૮	૧૩૬ અગ્નિદેવે કહેલું રાજનું વૃત્તિ	૧૫૪૬
૧૦૫ જગત તથા સ્વપ્ન ચિદાત્મારૂપ જ છે	૧૪૫૮	૧૩૭ પરકથામાં પ્રવેશ કરવાથી સ્વપ્ન આદિનો અનુભવ	૧૫૪૮
૧૦૬ ચિદાકાશ જ જગતરૂપ છે	૧૪૬૧	૧૩૮ બંને જીવના સંમિલનથી જગત બેવડું દેખાય છે.	૧૫૫૨
૧૦૭ જગત ચિદાત્માનો વિદાહ છે	૧૪૬૫	૧૩૯ ચિત્તનું પ્રાધાન્ય તથા સ્વપ્નમાં પ્રલયદર્શન	૧૫૫૫
૧૦૮ અવિદ્યાનો નાશ થતાં જ જગતનો નાશ થાય છે.	૧૪૬૬	૧૪૦ હૃદયની ક્રવ્યતાનું વર્ણન	૧૫૫૯
૧૦૯ રાજાએ સ્વદેહે અગ્નિમાં હોમો તેમાંથી ચાર દેહ ઉત્પન્ન કર્યા	૧૪૬૯	૧૪૧ કલ્પાંતરનું વર્ણન	૧૫૬૩
૧૧૦ વિપક્ષિત્નું શત્રુઓની સાથે ઘોર યુદ્ધ	૧૪૭૧	૧૪૨ કર્મના આભાવનો નિર્ણય	૧૫૬૪
૧૧૧ વિપક્ષિત્ રાજા પોતે યુદ્ધમાં ઊતરે	૧૪૭૫	૧૪૩ ફરી નિર્વાણનો ઉપદેશ	૧૫૬૭
૧૧૨ શત્રુપક્ષના પાછાઓનો નાશ	૧૪૭૮	૧૪૪ પદાર્થવિચાર	૧૫૭૩
૧૧૩ સમુદ્રના વૈભવનું વર્ણન	૧૪૮૦	૧૪૫ તેજની અંદરનો તથા બહારનો અનુભવ	૧૫૭૭
૧૧૪ સમુદ્રનું વર્ણન	૧૪૮૩	૧૪૬ અદ્વૈત બ્રહ્મનું વર્ણન	૧૫૮૧
૧૧૫ વન, પર્વત આદિનું વર્ણન	૧૪૮૫	૧૪૭ જગતરૂપી દૃશ્યનું વર્ણન	૧૫૮૩
૧૧૬ આકાશ, પર્વત અને ગામડાં વગેરેના આડંબરનું વર્ણન	૧૪૮૯	૧૪૮ સ્વપ્નની સત્યતા તથા અસત્યતા વિશે	૧૫૮૫
૧૧૭ તપાવ, કમળ અને હંસ આદિનું વર્ણન	૧૪૯૮	૧૪૯ સ્વપ્નવૃત્તિ	૧૫૮૮
૧૧૮ ભગવા આદિનું વર્ણન	૧૫૦૨	૧૫૦ મુનિને પોતાના પૂર્વદેહમાં જવાની અશક્તિ	૧૫૯૦
૧૧૯ પરિક્ષિત સ્મશાનગમન સુધીનું વર્ણન	૧૫૦૫	૧૫૧ અગ્નિ સર્વને બાળી નાખશે	૧૫૯૪
૧૨૦ વાયુ, વૃક્ષ તથા ભ્રમર ઇત્યાદિનું વર્ણન	૧૫૦૭	૧૫૨ સ્વપ્નપદાર્થની સત્યતા વિશેની શંકા- નું નિવારણ	૧૫૯૫
૧૨૧ દેશોની મર્યાદાનું સ્થાપન	૧૫૦૯	૧૫૩ મુનિની સર્વમાં એકાન્મબુદ્ધિ	૧૫૯૬
૧૨૨ સમુદ્રમાં ચારે વિપક્ષિત્ રાજાઓ પગથી ચાલ્યા	૧૫૧૧	૧૫૪ અભ્યાસની આવશ્યકતા	૧૫૯૭
		૧૫૫ વ્યાધીની તપશ્ચર્યા વગેરે	૧૫૯૯
		૧૫૬ સિંધુરાજનું મંત્રી પાસેથી જ્ઞાન પામવું	૧૬૦૨
		૧૫૭ સિંધુરાજને થયેલો જ્ઞાનનો ઉદય	૧૬૦૪

૧૫૮ વ્યાધ આકાશમાં ઊડી શબ્દો નીચે પડશે એ વિશે ...	૧૬૦૬	૧૮૭ વસ્તુઓનો સ્વભાવ ...	૧૬૮૪
૧૫૯ વિપક્ષિત રાજાઓ અનેક આશ્ચર્યો બેધો ...	૧૬૦૭	૧૮૮ જીવના સ્વરૂપનું વર્ણન ...	૧૬૮૯
૧૬૦ ભાસતી જીવન્મુક્તિ અને રાવિધાનું વર્ણન ...	૧૬૧૧	૧૮૯ બ્રહ્મસત્ય અને જગત અસત્ય છે ...	૧૬૯૦
૧૬૧ પરમાત્મામાં જગતની ભાતિ ...	૧૬૧૫	૧૯૦ બ્રહ્મ જ જગતરૂપે ભાસે છે ...	૧૬૯૨
૧૬૨ અવિદ્યાનો નિષેધ ...	૧૬૧૮	૧૯૧ બ્રહ્મનું નિર્વાણસ્વરૂપ ...	૧૬૯૮
૧૬૩ ઈશ્વરોને જીતવાના ઉપાયો ...	૧૬૨૦	૧૯૨ શમે ગુરુ પાસે કરેલું પોતાના જ્ઞાનનું વર્ણન ...	૧૬૯૯
૧૬૪ જીવ, જગત અને બ્રહ્મનું એકત્ય ...	૧૬૨૩	૧૯૩ રામની વિશ્રાંતિ ...	૧૭૦૧
૧૬૫ જીવન્મુક્તવાનું એકત્ય ...	૧૬૨૪	૧૯૪ રામનું પોતાના જ્ઞાનાનુસાર ગુરુની પાસે કથન ...	૧૭૦૨
૧૬૬ ખ્યાતિઓ વિશે વર્ણન ...	૧૬૨૫	૧૯૫ જીવન્મુક્તદશમાં સ્થિર થવા વિશે ...	૧૭૦૫
૧૬૭ ચાર ખ્યાતિઓ નિષેધ તે આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ ...	૧૬૨૮	૧૯૬ કવચિત્તઓનું આખ્યાન ...	૧૭૦૯
૧૬૮ સુષિતો અધ્યરોષ અને તેનો નિષેધ ...	૧૬૩૦	૧૯૭ આત્મજ્ઞાનમાં ગુરુ અને શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે ...	૧૭૧૦
૧૬૯ જીવન્મુક્તતાં લક્ષણો ને તત્ત્વજ્ઞની નિર્વિકાર દશા ...	૧૬૩૪	૧૯૮ સમદૃષ્ટિમાં વખાણ ...	૧૭૧૨
૧૭૦ જીવન્મુક્તતા ચિત્રનું વર્ણન ...	૧૬૩૭	૧૯૯ જીવન્મુક્ત પુરુષોની સ્થિતિ ...	૧૭૧૫
૧૭૧ દુઃખનો નિષેધ ...	૧૬૩૯	૨૦૦ સિદ્ધોનાં વખાણ ...	૧૭૧૭
૧૭૨ જગત બ્રહ્મસ્વરૂપ છે ...	૧૬૪૨	૨૦૧ શ્રીરામની પૂર્ણાનંદ પદમાં વિશ્રાંતિ ...	૧૭૨૦
૧૭૩ ચેતનને જડમાં રાખીનિવેશ થવાનું કારણ ...	૧૬૪૬	૨૦૨ શ્રીરામે આત્મામાં કરેલી વિશ્રાંતિ ...	૧૭૨૨
૧૭૪ નિર્વાણપદ વિશે વર્ણન ...	૧૬૪૮	૨૦૩ નિર્વાણપદનું વર્ણન ...	૧૭૨૩
૧૭૫ ચિદાકાશ જ આજ્ઞાનથી જગતરૂપે ભાસે છે ...	૧૬૫૦	૨૦૪ ચિદાકાશનું પ્રતિપાદન ...	૧૭૨૬
૧૭૬ ચિદાકાશ પરમાણુમાં બ્રહ્માંડ ભાસે છે ...	૧૬૫૫	૨૦૫ જગત ચિદરૂપ છે ...	૧૭૨૭
૧૭૭ જ્ઞાન થતાં જગત બ્રહ્મરૂપ જ છે ...	૧૬૫૬	૨૦૬ બ્રહ્મ જ સત્ય છે, જગત નહિ ...	૧૭૩૦
૧૭૮ ઔદ્યાખ્યાન ...	૧૬૫૯	૨૦૭ પ્રશ્નોનું સમાધાન ...	૧૭૩૨
૧૭૯ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન ...	૧૬૬૩	૨૦૮ વિષાતાની ઈચ્છા ...	૧૭૩૪
૧૮૦ કુંદર્દનનું આખ્યાન ...	૧૬૬૪	૨૦૯ વિરુદ્ધ કર્મ ફળની સફળતા ...	૧૭૩૬
૧૮૧ ગૌરીના આશ્રમનું વર્ણન ...	૧૬૬૬	૨૧૦ સર્વ જગત બ્રહ્મરૂપ છે ...	૧૭૩૯
૧૮૨ ભાઈઓનો સમાગમ ...	૧૬૬૯	૨૧૧ પરમાશના ઉપદેશ ...	૧૭૪૨
૧૮૩ વરદાન અને શાપોનો સંવાદ ...	૧૬૭૧	૨૧૨ બ્રહ્માં આહંભાવની કલ્પના ...	૧૭૪૪
૧૮૪ કદંબ તપસ્વીઓ કુંદર્દનને કરેલા બોધ ...	૧૬૭૫	૨૧૩ સર્વ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે ...	૧૭૪૬
૧૮૫ કુંદર્દનને વસિષ્ઠથી થયેલું જ્ઞાન ...	૧૬૭૯	૨૧૪ ઉપદેશનો વખાણ ...	૧૭૪૯
૧૮૬ સર્વ બ્રહ્મરૂપ જ છે ...	૧૬૭૯	૨૧૫ ચંદની પ્રશંસા ...	૧૭૫૨
		૨૧૬ શિષ્યોનો ગુરુને આત્માર્પણ કરવું ...	૧૭૫૪

॥ आदिकवि श्रीवाल्मीकिमुनिप्रणीत ॥

श्रीयोगवासिष्ठ

महारामायण

शुद्ध गुजराती भाषांतर

भाग २ जो

॥ आदિકवि श्रीवाल्मीकिमुनिप्रणीत ॥

श्रीयोगवासिष्ठ

म ह ा र मा य ण

शुद्ध गुजराती भाषांतर

६-निर्वाण-प्रकरण (पूर्वार्ध)

सर्ग १ दो०*

दैनिक व्यवहारसु' वर्णन

श्रीवाल्मीकिरुवाच

उपशमप्रकरणादनंतरमिदं शृणु । त्वं निर्वाणप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणदायि यत् ॥ १ ॥

वाल्मीकि णोल्या : हे राम ! ઉપશમ-પ્રકરણ પછીનું હવે આ નિર્વાણ-પ્રકરણ સાંભળે, કે જે પ્રકરણ જાણવાથી મુક્તિ મળે છે. એ પ્રમાણે સર્વોત્તમ વસ્તુ વસિષ્ઠ મુનિ કહેતા હતા અને રામચંદ્રજી મૌન ધરીને ચોક્કસિતથી સાંભળતા હતા. રાજલોકે વસિષ્ઠ મુનિની વાણીના અર્થમાં તદ્દલીન થઈને, મન અને શરીરના વ્યાપારે ભૂલી ગયા હતા. જેથી તેઓ વિષમાં આલેખેલા સ્થિર જેવા જણાતા હતા. મુનિઓ ભ્રમરોના તથા તર્જની આંગળીઓના સુંદર અભિનયો કરીને પ્રેમપૂર્વક વસિષ્ઠ મુનિનાં વચનોના અર્થનો વિચાર કરતા હતા. આત્મ-તરવના અવલોકનરૂપી મહારંદના જ્ઞાદને લીધે તેનેરૂપી ભ્રમરો સ્થિર થઈ જતાથી સાંભળવા એકેલી સ્ત્રીઓ જાણે વૃક્ષની અતિ સુંદર મંજરીઓ હોય એવી જણાતી હતી. સૂર્ય અસ્તાચળ તરફ ઢળવાથી શાંત લાગતો હતો અને તે જાણે જ્ઞાનના હૃદયથી કાંઈકે ઉપશમ પામ્યો હોય એવો દેખાતો હતો. પુષ્પોના સમૂહને હવાવતાર અને મંદારનાં પુષ્પોની મધુર સુગંધને દેનારો પવન જાણે શ્રવણને માટે શાંત થવા લાગ્યો હોય એમ જણાવા લાગ્યું. મોટી મોટી ભ્રમરોની પંક્તિઓ પુષ્પમાળાઓમાં સૂઈ ગઈ હતી, તે જાણે પ્રાણતરવ જાણવામાં આવતાં સારી પેઠે

* આ પહેલાં સર્ગમાં વસિષ્ઠના વાક્યથી શ્રોતાઓએ ઝિઝ્યાનું, તેઓએ આહનિક ક્રિયાઓ કર્યાં અને સાંભ-જેલા વિષયનું ચિંતન કરી વિદ્રાથી રાત્રિ વ્યતીત કર્યાં વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

ધ્યાન કરવા લાગેલી હોય એવી જણાતી હતી. મોતીમય જાળીઓની અંદર રહેલી વાવોમાં, મોતીની પ્રભાઓથી દીપતું જળ જાણે તિશ્વળ ઘર્ષને બ્રહ્મવિદ્યાનું શ્રવણ કરવા જેવું હોય, એવું જણાતું હતું. સૂર્યનાં કિરણો આકાશમાં લાંબી મુસાફરી કરીને વિશ્રામ લેવા જાળીઓમાં પેસતાં હતાં, તે જાણે કથા સાંભળવા શીતળ સભામંડપમાં ખેડાં હોય તેમ જણાતાં હતાં. શાંત થતા દિવસનો શરીરરૂપી તડકો કે જે શાળાની અંદર પેકો હતો, તે મોતીની જાળીઓનાં કિરણોના સમૂહરૂપી ભસ્મતો લેપ કરતો હતો, તે તપસ્વીના વેશથી ચોતાને પણ ઉપશમ પ્રાપ્ત થવાનું સૂચવતો હોય, એવા જણાતો હતો. રાજાઓના હસ્તોમાં અને મુકુટોમાં રહેલાં નીલકમળો જાણે વસિષ્ઠ મુનિનો સ્સથી ભરપૂર ઉપદેશ સાંભળીને રાજાઓનાં અંતઃકરણની પેઠે વૃત્તિઓથી રહિત થયાં હોય તેમ બિહાર્ધ જવાને તૈયાર થતાં હતાં. બાળકો, મૂર્ખ લોકો અને પાંજરામાં રહેલાં પક્ષીઓ, ભોજન લેવાની ઉતાવળથી તે તે ઘરની સ્ત્રીઓની વારંવાર કનડગત કરતાં હતાં. રત્નિચ્છે ખીલતી ધોયણીઓનો પરાગ ભમસેતો પાંખોથી ઊડીને આમરોની ઉપર અને લોહોની આંખોની પાંખોનાં રૂંવાંઓ ઉપર ચોટતો હતો. અને સૂર્યનાં કિરણો જાણે મેરુ આદિ પર્વતોની ગુફાઓમાંથી બહાર નીકળેલા છાયાઓના સમૂહરૂપ અંધકારના ભયથી નાસીને ગોખ આદિનાં ઢાંચોમાં છુપાઈ રહેવા માટે ઘરોના મધ્યમાં પેઠેલાં હોય એવાં લાગતાં હતાં. તે સમયમાં દિવસનો યોથો ભાગ ખાટી રહ્યાની સૂચના આપતાસે અને દિશાઓનાં મુખોને પૂરી દેનારો, ભેરીઓનો, ઢોલોનો તથા શંખોનો ધ્વનિ થવા લાગ્યો. જેમ મેઘના નાદથી મધુરોનો મોટો શબ્દ પણ સ્પષ્ટ સંભળાતો નથી, તેમ એ ભેરી આદિ વાજાંના શબ્દથી વસિષ્ઠ મુનિનું ઉચ્ચ સ્વરવાણું તે વ્યાખ્યાન પણ સ્પષ્ટ સંભળાતું નહોતું. જેમ ધરતીકંપ થતાં તાડનાં વન કંપવા લાગે છે, તેમ પિંજરાં ઢોલી જવાથી અંદર રહેલાં પક્ષીઓ ફફડાટ કરતાં

હતાં. જેમ વર્ષોકતુમાં વાદળોં બે શિખરોના ઉચ્ચ મધ્યમાં ગળેના કરતાં ભરાવા લાગે તેમ ભેરે આદિના શબ્દથી ત્રાસ પામેલાં બાળકો રહન કરી માતાની છાતી સસાં લાગી જતાં હતાં; અને જેમ જરાક ક્ષોભ પામેલા પ્રવાહોવાળી નદીઓમાંથી જળબિંદુઓ ઊડવા લાગે તેમ રાજાઓના મુકુટોમાંથી પરાગોને લીધે ધોળા લાગતા ભમરાઓ ઊડવા લાગ્યાં. આ રીતે દિવસને વૃદ્ધપણું પ્રાપ્ત થતાં શંખ આદિનો શબ્દ ધીરે ધીરે શાંત થતાં અને દશરથ રાજાની સઘળી સભા ઊડવાને માટે ચંચળ થતાં વસિષ્ઠ મુનિએ મધુર વિચારવાળા વિષયનો ઉપસંહાર કરતાં સભામાં ખેડેલા રામચંદ્રજી આદિ સભાસદોને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! આ વ્યાખ્યાનના સમૂહરૂપ જે નિર્દોષ જળ જે પસારેલ છે, તેનાથી તમે તમારા ચિત્તારૂપી પક્ષીને બાંધી હૃદયમાં રોકીને આત્મારૂપ બનાવી દો. જેમ હંસ ખાણીને ત્યજી દઈને દૂધને ગ્રહણ કરે છે, તેમ તમે અવળી સમજણને ત્યજી દઈને મારી વાણીના અક્ષય અર્થનું ગ્રહણ કર્યું તે ! હે રામચંદ્રજી, તમારે પોતાની પુદ્ધિથી વારંવાર સંપૂર્ણ રીતે આ વિષયનો વિચાર કરીને હવે આ રસ્તે ચાલવું. હે રામચંદ્રજી ! મારા કહેલા વિચારોને અનુસરીને જ વ્યવહાર કર્યો કરશો તો સંસારમાં બંધાશો નહિ; નહિ તો જેમ હાથી વિધ્યાવનના ખાડામાં પડે છે, તેમ તમે મોહરૂપી ખાડામાં તરત પડશો. મારા વચનને વિવેકપુદ્ધિથી નહિ વિચારો, તો જેમ આંધળો અથવા દીવાવગરનો માણસ રાતે ખાડામાં પડે છે, તેમ તમે મોહરૂપી ખાડામાં પડશો. મારા કહેલા વિષયની સિદ્ધિ માટે, આવી પડેલા ‘વ્યવહાર અસંગપણથી કરવો’ એટલા જ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતને હૃદયમાં સાંખીને અખંડ આત્માના યોધવાળા થાઓ. હે મહારાજ દશરથ ! હે રામચંદ્રજી ! હે સભાસદો ! હે લક્ષ્મણ ! હે રાજાઓ ! આજ તમે દિવસ સંખંધી નિત્ય કરવાનાં સર્વ કામકાજ કરો; કેમ કે આજનો દિવસ પૂરો થવા આવ્યો છે, હવે પછી જે

વિચારવાનું છે, તે તે પ્રાતઃક્રમો મળીને વિચારીશું.
વાલ્મીકિ બોલ્યા : એ પ્રમાણે વસિષ્ઠ મુનિએ આજ્ઞા કરતાં કમળ સમાન મુખવાળી એ સઘળી સભા, જેમ કમળોરૂપી વદનોવાળી કમલિની ઊઠે તેમ ઊઠી, રાજાઓએ વસિષ્ઠ મુનિને પ્રણામ કર્યો અને તેમની પ્રશંસા કર્યો પછી દશરથ રાજાને પ્રણામ કરીને તથા તેમની પ્રશંસા કરીને પોતપોતાના ઉતારાઓ પર ગયા. વિશ્વામિત્ર સહિત શ્રીમાન વસિષ્ઠ મુનિ દેવતાઓને પ્રણામ કરીને પોતાના આશ્રમમાં જતાને માટે આસન ઉપરથી ઊઠ્યા. દશરથ આદિ રાજાઓ પણ ઊઠ્યા અને મુનિઓ પણ ઊઠ્યા. સર્વોત્તમ ભાષણ કરનારા વસિષ્ઠ મુનિને કેટલેક દૂર સુધી વળાવવા ગયા અને પછી તેમની આજ્ઞા લઈને પછી કમળમાંથી ઊઠેલા ભ્રમરોની જેમ કેટલાએક સભાસદો આકાશમાં ગયા, કેટલાએક સભાસદો વનમાં ગયા અને કેટલાએક સભાસદો દરબારમાં ગયા. દશરથ રાજા વસિષ્ઠ મુનિનાં ચરણકમળોમાં નિર્ભજ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને તે પછી પોતાની રાણીઓ સહિત મહેલમાં પધાર્યા. રામ, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ને વસિષ્ઠ મુનિને તેમના આશ્રમ સુધી પહોંચાડી ભક્તિથી તેમનાં ચરણોનું પૂજન કર્યું અને પછી દરબારમાં પાછા આવ્યા. સઘળા શ્રોતાઓએ પોતપોતાનાં સ્થાનો પર આવીને સ્નાન કર્યો, દેવતાઓનાં તથા પિતૃઓનાં પૂજન કર્યો અને ઘ્રાણણોનો પણ યોગ્ય સંસ્કાર કર્યો. સઘળા શ્રોતાઓએ અનુક્રમે ઘ્ર.ઘણોથી માંડીને નોકરો પર્યંત પોતપોતાના પરિવારોની સાથે શસ્ત્રોમાં કહેલા વસ્ત્રોના ધર્મની પદ્ધતિને અનુસરીને જોજોનો કર્યો. દિવસમાં કરવાનાં કામોની સાથે સૂર્ય આસન પાંચેય અને ચંદ્ર રાત્રિએ કરવાનાં કામો સાથે ઉદય પાંચેય એટલે પૃથ્વી પર રહેનારા મુનિઓ, રાજાઓ, રાજકુમારો અને મહર્ષિઓ યોગ્ય રીતે સંધારણ શયનોમાં, રેશમી વસ્ત્રોથી જડેલા પલંગોમાં અને આસનો પર એસીને યુદ્ધિને એકાગ્ર કરીને શ્રીવસિષ્ઠ મુનિએ કહેલા, સંસારમાંથી ઉદ્ધાર પામવાના

પ્રકારનું પ્રેમપૂર્વક મનન કરવા લાગ્યા. જેમ રાત્રિ દરમિયાન કમળો પોતાની પાંખડીઓ ખીડીને સૂઈ જાય છે, તેમ રાત્રિ પસાર કરવા ઈચ્છતા એ સઘળા શ્રોતાઓ એક પહોર પછી મોઢું બંધ કરીને સૂઈ ગયા. સૂઈ ગયા પછી એ લોકોને એવાં એવાં ઉત્તમ સ્વપ્નો પ્રાપ્ત થયાં કે જેનાથી ભવિષ્યમાં મોક્ષરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થવાની સૂચના મળે. રામ, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ને તો વસિષ્ઠ મુનિના ઉપદેશનું ત્રણ પહોર સુધી અખંડ મનન કર્યું અને તેઓ મિત્રતામાં અર્ધા પહોર સુધી ઉત્તમ સ્વપ્નોવાળી નિદ્રા લીધી કે જેનાથી ક્ષણમાત્રમાં પરિશ્રમ દૂર થઈ ગયો. આત્મતત્ત્વના બેાધથી વિદ્રસિત થયેલા પવિત્ર મનવાળા એ વિવેકી લોકોની એ રીતે રાત્રિ વ્યતીત થઈ; તેમ જ રાત્રિનું ચંદ્રરૂપી મુખ પણ મલિન થયું. ૧-૪૬

इति शुभमनसां विवेकभाजाप्रचिगतसार-
तयोविताशयानाम् । अमजन विरतिं तदा
त्रियामा मलिननिशाकरवक्त्रतां जगाम ॥४६॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના પૂર્વાર્ધ-
નો * દનિક વ્યવહારવર્ણન નામનો સર્ગ ૧ લો સમાપ્ત

સર્ગ ૨ જો*

વસિષ્ઠ સભામાં આગમન અને પૂર્વ-
કથિત વિષયોનું સ્મરણ

શ્રીવાલ્મીકિસ્વામિ

ततः क्रिन्नेदुवदना पर्याकुलतमपदा ।

क्षीयमाणा बभौ श्यामा विवेक इव वासना ॥१॥

વાલ્મીકિ બોલ્યા : પછી નિસ્તેજતા પામેલા ચંદ્રરૂપી મોઢાવાળી અને જેનું અંધકારરૂપી શરીર વીખાવા લાગ્યું હતું એવી રાત્રિ, જેમ વિવેકનો ઉદય થતાં ક્ષીણ થવા લાગેલી વાસના જણાય, તેમ સૂર્યનો ઉદય થતાં જણાવા લાગી.

* આ બીજા સર્ગમાં પ્રાતઃક્રમમાં રામ આદિ રાજકુમારો વસિષ્ઠ મુનિને સભામાં પધરાવી (બઈ) ગયાનું અને કહેલા વિષયોના સ્મરણથી તત્ત્વમાં વિશ્રાંતિ થવાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું.

પ્રકાશતાં કિરણોવાળા સૂર્ય ઉદયાચળમાં જાણે
 ઊંચા ઘસતો સમુદ્ર પ્રકટ થયો હોય એવો પ્રકા-
 શનો દેખાવ કર્યો અને અસ્તાચળમાં જાણે
 તે પર્વતની ઊંચી ટોચ ઉપર ખોટા રંગતું કાંઈ
 ઘરેણું પહેરાવ્યું હોય એવો પ્રકાશનો દેખાવ
 કર્યો. ઝાકળતાં ટીપાંને દૂર કરનારો, ચંદ્રના મંડળ-
 ને નિરુત્તેજ કરી દેનારો અને જાણે સૂર્યકેન્દ્રી
 ચક્ષુથી ચાંદનીને ગળી ગયો હોય એવો પ્રભાતનો
 પવન વાવા લાગ્યો. રામ, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન
 ઊંડીને સ્નાન કર્યું અને પછી સંધ્યાવંદન કરીને
 અનુચરોની સાથે વસિષ્ઠ મુનિના પવિત્ર આશ્રમે
 ગયા. ત્યાં વસિષ્ઠ મુનિ સંધ્યાવંદન કરીને ઘરથી
 બહાર નીકળવાની તૈયારીમાં જ હતા. તેમના
 ચરણોમાં અર્ધ્યપ્રદાન કરીને તેઓએ વંદન કર્યું.
 વસિષ્ઠ મુનિનો આશ્રમ ક્ષણમાત્રમાં મુનિઓથી,
 બ્રાહ્મણોથી, રાજાઓથી, ક્ષત્રીઓથી, ધોડાઓથી,
 રસોથી અને પાલખીઓથી ભરપૂર થઈ ગયો.
 પછી એ મહામુનિ વસિષ્ઠ પોતાની પાછળ
 વાહનો પર બેસીને ચાલ્ય. આવતા રામ આદિ
 રાજકુમારોની સાથે અને તે સેનાની સાથે
 વખતસર દશરથ રાજના દરબારમાં પધાર્યા,
 સંધ્યા આદિ નિત્ય કર્મોથી પરવારીને પ્રથમથી
 આવકાર આપવાને સજ્જ થઈ રહેલા દશરથ
 રાજાએ કેટલેક દૂર સુધી સામે જઈને ત્યાં એ
 વસિષ્ઠ મુનિની પ્રેમપૂર્વક પૂજા કરી. ફરી પણ
 મોતીઓના, પુષ્પોના તથા મીણોના સમૂહથી
 અત્યંત શણગારી રાખેલી સભામાં પ્રવેશ કરીને,
 તે સઘળા લોકો પોતપોતાનાં આસનો પર બેઠા.
 આ સમયે પૃથ્વીવાસી અને આકાશવાસી
 તેમનાં સઘળા શ્રોતાઓ પણ સભામાં આવી
 પહોંચ્યા. એ સૌમ્ય સભા એકબીજાને પ્રણામ
 આદિ કરીને દશરથ રાજની પેઠે જ એકાગ્રતાથી
 શરીર વગેરેની ચેષ્ટાઓને રોકી દીધેલી હોવાથી
 પવન વિનાના સમયમાં સ્થિર થયેલી કમલિની
 જેમ શોભવા લાગી. સભાના પ્રદેશોમાં પેઠેલા
 બ્રાહ્મણો, ઋષિઓ, મુનિઓ તથા રાજાઓ
 તરત પોતપોતાનાં નક્કી કરેલાં આસનો પર

અનુક્રમ પ્રમાણે સારી રીતે બેસી જતાં, પર-
 સ્પર્શને કુશલ પ્રત્યે પૂજવાનો કોમળ શબ્દ
 ધીરે ધીરે શાંત થઈ જતાં, સભાના ખુણાઓમાં
 બેઠેલા ધાંદીજનો વાગ્ગંચો વગેરેના ઘોંઘાટને
 રોકી દઈને બેસી જતાં, સૂર્યનાં ઉદય પામેલાં
 કિરણો ગોખોની જળીઓમાંથી કથા સાંભળવા
 આવ્યાં હોય તેમ જલદી પ્રવેશ કરીને શ્રોતાઓના
 હાથ અને અંગો પર રહેલાં મોતીઓને
 તેઓ અડકતાં હતાં, ત્યારે મોતીઓ પ્રકાશ
 પામતાં હતાં અને વળી કિરણો ખસી જવાથી
 શાંત થતાં હતાં. જેમ કાર્તિકેય સ્વામી શંકરના
 મુખ ઉપર દૃષ્ટિ કરે, કંઈ બુદ્ધસ્પર્શિતા મુખ પર
 દૃષ્ટિ કરે, પ્રહલાદ શુક્રાચાર્યના મુખ ઉપર
 દૃષ્ટિ કરે અને ગરુડ વિબહુના મુખ ઉપર
 દૃષ્ટિ કરે તથા સૂર્યોદય આકાશમાં ભમતી ભ્રમરીને
 ખીલતાં કમળમાં લગાવે, તેમ રામચંદ્રજીએ
 વસિષ્ઠના મુખ ઉપર ધીરે ધીરે દૃષ્ટિ કરી. રામ-
 ચંદ્રજીએ વસિષ્ઠમુનિના મુખ ઉપર પોતાની
 દૃષ્ટિ સ્થિર કરતાં, મહાવક્તા વસિષ્ઠ મુનિએ ગમે
 દિવસે ચલાવેલા ક્રમને અનુસરીને જ વચનોના
 અર્થ સમજવામાં કુશળ એવા રામચંદ્રજીને
 નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રત્નવંદન ! મેં તમને
 ગઈ કાલે જે અત્યંત ગંભીર અર્થવાણું અને
 પરમાર્થનો યોગ આપનારું પ્રકરણ કહ્યું હતું,
 તે તમારા સ્મરણમાં છે ને ? હે શત્રુઓને હણનારા
 રામ ! હવે સ્પષ્ટ બોધને માટે હું તમને બીજું
 પ્રકરણ કહું છું તે સાંભળો કે જેથી અર્પક પદ
 પ્રાપ્ત થશે. વૈરાગ્યના અભ્યાસથી અને તરવતા
 બોધથી જ સંસાર તરી શકાય છે; માટે વૈરાગ્ય
 અને તરવબોધને પ્રાપ્ત કરવાનો અભ્યાસ કરો.
 યથાર્થ તરવ સમજવાથી અજ્ઞાન તારા પામે છે
 અને વાસનાઓ દૂર થાય ત્યારે જ શેષ વિનાના
 પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેશ, કાળ વગેરેની
 મર્યાદા જેને નથી અને જેનો આદિ કે અંત
 છે જ નહિ, એવું બ્રહ્મ જ કદિપત દેવને પ્રાપ્ત
 થઈને જાતકરૂપે થયેલું છે, દેશકાળ વગેરે સઘળા

પદાર્થોના ભાવ વગરનું, શાંત અને સર્વમાં ચોત-
પ્રોત હોવાથી સત્ત્વસ્વરૂપે રહેલું કેવળ બ્રહ્મ જ
છે; તો પછી તેમાં દ્વંતપણું (જગતપણું)
થવું સંભવતું જ નથી; એવો નિશ્ચય કરીને તથા
'હું છું' એ અભિમાનને અંદરથી ત્યજી દઈ-
ને તમે મુક્ત સ્વરૂપવાળા, વ્યાપક, એકરૂપ,
શાંત અને સાક્ષાત્ આત્માનંદરૂપ થાઓ. હે રામ-
અંદ્રજી! ચિત્ત પણ નથી, અવિદ્યા પણ નથી,
મન પણ નથી અને જીવ પણ નથી. એ સઘળી
ચિત્ત આદિરૂપ કલ્પનાઓ બ્રહ્મથી જ થયેલી
છે. જે જે ભોગ્ય પદાર્થો છે, જે જે ભોગવૃત્તિઓ
છે, જે જે સ્મૃતિઓ છે અને જે જે ભોગોની
સ્પૃહાઓ છે, તે સઘળું આદિ તથા અંત વિત્તાનું
અને સમુદ્ર જેવું ભરપૂર બ્રહ્મ જ પ્રકાશે છે.
પાતાળમાં, ભૂતળમાં, સ્વર્ગમાં, ખડમાં, પ્રાણી-
ઓમાં ને આકાશમાં સઘળા દૃશ્ય પદાર્થોરૂપે
ચૈતન્યરૂપ પરબ્રહ્મ જ પ્રકાશે છે. પરબ્રહ્મથી
ન્યારું કંઈ પણ નથી. ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય
પદાર્થોરૂપે, ત્યાજ્ય પદાર્થોરૂપે, ગ્રાહ્ય પદાર્થોરૂપે,
બંધુઓરૂપે, વૈભવોરૂપે અને શરીરરૂપે બ્રહ્મ
જ સ્ફુરે છે કે જે બ્રહ્મ આદિથી તથા અંતથી
રહિત છે અને સમુદ્રની જેમ ભરપૂર છે. જ્યાં
સુધી અજ્ઞાનની કલ્પના છે, જ્યાં સુધી દ્વંતની
ભાવના છે અને જ્યાં સુધી જગતરૂપી જળમાં
પ્રીતિ છે ત્યાં સુધી જ ચિત્તાની, અવિદ્યાની,
મનની તથા જીવની કલ્પના છે. જ્યાં સુધી દેહમાં
દૃઢ અહંતા છે અને જ્યાં સુધી દૃશ્ય પદાર્થોમાં
દૃઢ મમતા છે, ત્યાં સુધી જ ચિત્ત વગેરે નામ
અને રૂપની ભ્રમણાઓ છે. જ્યાં સુધી સજ્જ-
નોના સમાગમના પ્રભાવથી મૂર્ખતા હીણ થઈ
ન હોય અને પૂર્ણતા ઉદય પામી ન હોય, ત્યાં
સુધી જ ચિત્ત આદિને લીધે નીચપણું રહે છે.
જ્યાં સુધી અંદર યથાર્થ વિચારની શક્તિથી આ
જગતની ભાવના શિથિલ ન થઈ હોય, ત્યાં સુધી
જ ચિત્ત વગેરે પદાર્થો જેવામાં આવે છે. જ્યાં
સુધી અમુપણરૂપ આંધળાપણું હોય, જ્યાં
સુધી વિષયોની આશાને લીધે પરવશપણું

હોય અને જ્યાં સુધી મૂર્ખતાને લીધે મોહનો, ધારો
હોય, ત્યાં સુધી જ ચિત્ત આદિની કલ્પના છે.
જ્યાં સુધી હૃદયરૂપી વનમાં આશારૂપી ઝેરની
ગંધ સ્ફુર્યા કરતી હોય, ત્યાં સુધી આત્મ-
વિચારરૂપી ચક્રોર એ વનની અંદર સારી પેઢે
પેસતો જ નથી. જેતા મનને ભોગોની ઉપર
રુચિ ટળી ગઈ હોય, આશાના પાશોરૂપી જળો
છેદાઈ ગઈ હોય અને શીતળ તથા નિર્મેળ
બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત થયો હોય, તે પુરુષનો ચિત્તરૂપી
વિભ્રમ નાશ પામી જાય છે. જે ચિત્તામાંથી તૃણજા
અને મોહ દૂર થયાં છે અને ચિત્તામાં શીતળતા
અને શાંતિનો અનુભવ પુરુષે કર્યો છે, તે જ
પુરુષ ચિત્તરૂપી ભૂમિકામાંથી જ્ઞાનરૂપી ફળ
મેળવે છે. પોતાના દેહને નકામા જેવો, દૂર
રહેલા જેવો અને સ્થિર રહે નહિ એવો હોવાથી
ગંધર્વનગરના જેવો મિથ્યા સમજનારા પુરુષને
ચિત્ત રહેવાનો સંભવ ક્યાંથી જ હોય? સંસારથી
બુદ્ધ અપાર ચૈતન્યરૂપ આત્માની ભાવના
કરનારા અને જેતા ચિત્તામાં જ સપ્તજું જગત લીન
થઈ ગયેલું હોય છે, એવા પુરુષને ચિત્ત તથા
જીવ વગેરે હોવાથી ભ્રાંતિ થતી જ નથી. જ્ઞાતનું
વિરોધી અજ્ઞાન કે જે ખોટા તરંગોને પેદા કરે છે,
તે દૂર થતાં અને સત્ય આત્માના જ દર્શનરૂપ
પ્રયળ સૂર્ય ઉદય પામતાં બળી ગયેલાં સૂકાં
પાંદડાંની જેમ રહેલું ચિત્ત અગ્નિમાં પડેલા ઘીના
લેશની જેમ આત્મામાં એવું તો ખીગળી
જાય છે કે, જે પાછું કદી જેવામાં આવતું જ
નથી. આત્માના અને અનાત્માના વિવેકવાળા
મહાત્મા જીવન્મુક્ત પુરુષોનું આભાસરૂપે રહેલું
જે ચિત્ત હોય છે, તે 'સત્ત્વ' કહેવાય છે. જીવ-
ન્મુક્ત લોકોનાં શરીરોમાં વ્યવહાર કરાવતારી જે
વાસના હોય છે, તે 'ચિત્ત' એ નામથી કહેવાતી
નથી, પણ 'સત્ત્વ' એ નામથી કહેવાય છે.
ચિત્તાથી રહિત થયેલા અને સર્વદા અખંડ પદમાં
રહેલા તરવેરતા પુરુષો સત્ત્વની સ્થિતિને લીધે
સંગનો ત્યાગ કરીને લોકવ્યવહાર ચલાવે છે.
સત્ત્વની સ્થિતિવાળા બિતેન્દ્રિય શાંત પુરુષો વ્યવ-

હાર કરવા છતાં પણ સર્વદા આખંડિત જ્યોતિ-
ને જુએ છે તે આખંડ જ્યોતિતાં દર્શન થવાથી
તેમને બેપ યુ, એક પાણું કે તેથી થતી વાસના
પ્રકટ થતી નથી. ખોતે સર્વદા પ્રાણની સમાધિમાં
લીન રહેવાથી સઘળા પ્રાણાંડરૂપી ખંડને ચૈતન્યરૂપ
આગિમાં હોમ્યા કરતા જીવન્મુક્ત પુરુષને અંદરથી
ચિત્તા વગેરે સઘળા વિદ્યોમાં નિવૃત્તા થઈ જાય છે.
'સર્વ' એ તામથી કહેવાતું આને વિવેકથી સ્વચ્છ
થયેલું ચિત્ત, જેમ બળી ગયેલું ધીજ અંકુરને
ફરી ઉત્પન્ન કરતું નથી, તેમ મોહને ફરી ઉત્પન્ન
કરતું નથી, મૂઢ લોકોની જે ચિત્તા નામની વાસના
હોય છે, તે ફરી વાર જન્મ પામે છે, પણ
તત્ત્વવેત્તા પુરુષોની ચિત્તા નામની વાસના
બોધથી સત્ત્વરૂપ થયેલી હોવાને લીધે, જન્મને
મટાડવારૂપ વિપરીત કાર્યને કરે છે. હે રામચંદ્ર
જી! જે પામવાની વસ્તુ છે, તેને તમે પામી
ચૂક્યા છો. જ્ઞાનરૂપ આગિથી બળીને સત્ત્વપણાને
પામેલું તમારું ચિત્તા ફરીવાર જન્મરૂપી અંકુરોને
ઉત્પન્ન કરવાનું નથી. જેમ ખડ વગેરે પદાર્થો
ફુલ્લારથી કપાયા છતાં આને આગિથી બળી ગયા
છતાં પણ પોતાની અંદર બીજાકિત રહેવાને
લીધે અંકુરોને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ પ્રમોદથી
સ્વચ્છ થયેલું ચિત્તા અંકુરોને ઉત્પન્ન કરી શકતું
નથી; કેમ કે તેની તૂળણારૂપી બીજાકિત જ્ઞાનરૂપી
આગિથી બળી ગઈ હોય છે. જગત પ્રાણનું
જ સ્ફુરણ છે; કેમ કે જગતની સત્તા પ્રાણની
સત્તાથી જુદી નથી. જેમ પરમાત્માને આને
પ્રાણને ભેદ નથી, તેમ પ્રાણને આને જગતને
ભેદ નથી. જેમ મરીમાં તીખાશ રહેલી છે,
તેમ ચૈતન્યમાં પ્રાણાંડ રહ્યું છે; માટે ચૈતન્ય
આને પ્રાણાંડ ભિન્ન નહિ હોવાને લીધે, પ્રાણાંડનાં
ઉત્પત્તિ આને લય મિથ્યા જ છે. 'ઉત્પત્તિ'
તથા 'લય' એ શબ્દો આને શબ્દોના અર્થો
કેવળ વાસનામાત્ર જ છે, પ્રમાણભૂત નથી, કેમ કે
બંને પ્રાણરૂપ હોવાથી જ સ્ફુરે છે. આ પ્રમાણે
છે, એટલા માટે તમે જગતની ઉત્પત્તિ થવાની
બુદ્ધિને તથા લય થવાની બુદ્ધિને પણ ત્યજી

દો. આ 'રામ' એ તામથી વ્યવહાર કરાતું
જે શરીર છે, તે તમે ખોતે નથી, તો શા માટે રહો
છો? સઘળું જગત મિથ્યા જ છે અને મુદ્દલ
છે જ નહિ; તો પછી તમને દેહાદિકની કલ્પના જ
કેમ થવી જોઈએ? જો 'આ સઘળું જગત
સર્વદા ચૈતન્યરૂપ છે' એમ માનતા હો, તો
ચૈતન્યના સ્વભાવનો જ વિચાર કરો. ચૈતન્ય
શુદ્ધ છે, તેમ જ આદિથી તથા અંતથી રહિત છે,
તો પછી તેમાં દેહાદિક અતર્થીની કલ્પના સંભવે
જ કેવી રીતે? તમે ચિદાત્મા છો, અંશોર્થ,
રહિત છો અને આદિ તથા અંતથી પણ રહિત
છો. પોતાના વ્યાપક સ્વરૂપનું સ્મરણ કરો. એ
સ્વરૂપના વિસ્મરણથી દેહાદિકરૂપે મર્યાદિત ન
થાઓ. તમે ચૈતન્યરૂપ સ્થિતિને પામી આને
નિરતિશય આનંદરૂપ ઉદયવાળા થઈને આ મર્યા-
દિત જગતને પૂર્ણ સ્વભાવવાળું કરી દો. તમે પૂર્ણ
સ્વભાવવાળા છો, શાંત છો, ચૈતન્ય છો અને
પ્રાણરૂપ છો. તમે ચૈતન્યરૂપી શિલાના એકરસ
ગર્ભરૂપ જ છો. તમે આનેક રૂપોથી રહેનારા
નથી, પણ સર્વ બાધના અવધિરૂપ છો. તમારા
આવા સ્વરૂપમાં વાણીની કે મનની પ્રવૃત્તિ થઈ
શકતી નથી; માટે કહેવું પડે છે કે, તમે જે છો
તે છો, પણ પરોક્ષ જવા નથી; કેમ કે સ્વર્થપ્રકાશ
છો. જગતની ઉત્પત્તિરૂપ પણ તમે જ છો
અને લયરૂપ પણ તમે જ છો. સઘળા પદાર્થો-
ની અંદર જે પરસ્પર જુદા જુદા દેખાતા વ્યવ-
હારો છે, તે મિથ્યા હોવાને લીધે તે તમે નથી
અને તે તમને પણ નથી. તમે સ્વરૂપમાં
રહેલા છો, સર્વરૂપ છો અને સર્વથી ન્યારા
પણ છો. હે ચૈતન્યઘનસ્વરૂપ! હું તમને પ્રણામ
કરું છું. આદિ તથા અંતથી રહિત, વિશાળ
અને સ્ફટિકની શિલાના ગર્ભની પેઠે ઘાટું જે
ચૈતન્યઘનસ્વરૂપ છે, તે જ તમે છો. તમે
આકાશની પેઠે નિર્લેપ છો, પણ સુખદુઃખ
આદિ વિકારોવાળા નથી; માટે સ્વસ્થ થાઓ.
જેમ સ્ફટિકની શિલાના ગર્ભમાં ખાંદડાંને જથ્થો
પ્રતિબિંબરૂપે દેખાયા કરે તેમ તમારા વ્યાપક

ઉદરમાં કલિપત વાસનાઓની રેખાઓથી, સઘળાં બ્રહ્માંડો દેખાયા કરે છે. હે રામ! તમે જે એવા પૂર્ણ સ્વભાવવાળા છો, તેમને હું પ્રણામ કરું છું. ૧-૬૦

**બાષંતઃકર્જિતવિશાલશિલાંતરાલસંપીડિચિવ-
ઘનવપુગનામલસ્ત્વમ્ । સ્વસ્થો મવાજઠરપલ્લવ-
કોશલેલા લીલાસ્થિતાલિલજગજ્જયતે નમસ્તે ॥**

શ્રી યોગવૈસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધના 'વિશ્રાંતિસુદૃઢીકરણ' નામનો

સર્ગ ૨ જે સમાપ્ત

સર્ગ ૩ એ*

પૂર્ણ સ્થિતિની પ્રાપ્તિના ઉપાયનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ડવાચ

માવિમૂરિતરંગાણાં પયોવુંદમિર્વાંબુધૌ ।

યા ચિદ્રહસ્યતંતાનિ જગત્પન્નવ છો મવાન્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામચંદ્રજી! જેમ સમુદ્રમાં ઉત્પન્ન થતી ઘણા ઘણા તરંગોના ભેદોની કલ્પનાઓનું અધિષ્ઠાન જળ છે, તેમ જે ચૈતન્ય અનંત બ્રહ્માંડોની કલ્પનાઓનું અધિષ્ઠાન છે, તે ચૈતન્ય તમે જ છો, એવી ભાવના કરો. હે ચૈતન્યસ્વરૂપ! તમે જન્મથી તથા મરણથી રહિત છો અને સંસારના સંપ્રધથી પણ રહિત છો; માટે તમારામાં વાસના વગેરે કયાં રહેલાં છે, તે કહો. ચૈતન્ય જ પોતાથી જીવરૂપે અને વાસના આદિરૂપે સ્ફુરે છે; તો તેમાં 'જડ' એ શબ્દનો અને તેના અર્થનો પ્રસંગ જ શો છે તે કહો. તમે મોટાં મોટાં સ્ફુરણોરૂપી તરંગોવાળા, ગંભીર અને સ્વયં-પ્રકાશ આત્મચૈતન્યરૂપ મહાસાગર છો તથા આકાશની પેઠે નિશ્ચળ, સમ તથા સૌમ્ય છો. સમુદ્ર સમાન તમારા સ્વરૂપમાં 'રામ' એ નામરૂપી મોજાં ઊઠેલું છે. જેમ ઉજાતા અગ્નિ-

* આ ત્રીજા સર્ગમાં બ્રહ્મ, જીવ, મન, દેહ અને જગત, એમની એકતા સમજાવતી સઘળી દૃષ્ટિરૂપી ભ્રમ થાત થતાં કેવળ પૂર્ણ સ્થિતિ રહે છે, એમ કહેવામાં આવ્યો.

થી ભિન્ન નથી, સુગંધપાણું કમળથી ભિન્ન નથી, કાળાપાણું કાળજળથી ભિન્ન નથી, ધોળાપાણું હિમથી ભિન્ન નથી, મધુરપાણું શેલડીથી ભિન્ન નથી અને પ્રકાશ તેજથી ભિન્ન નથી, તેમ અનુભવ (વૃત્તિમાં પ્રતિયોગિત ચૈતન્ય) પર-બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. જેમ તરંગ જળથી અભિન્ન છે, તેમ જગત ચૈતન્યથી અભિન્ન છે, ચૈતન્ય-થી અનુભવ ભિન્ન નથી, અનુભવથી આહંકાર ભિન્ન નથી, આહંકારથી જીવ ભિન્ન નથી, જીવથી મન ભિન્ન નથી, મનથી ઇન્દ્રિય ભિન્ન નથી, ઇન્દ્રિયથી શરીર ભિન્ન નથી, શરીરથી જગત ભિન્ન નથી અને જગતથી ભિન્ન તો કાંઈ છે જ નહિ; માટે સઘળું જગત ચૈતન્ય જ છે. આ પ્રમાણે અનાદિકાળથી આ જગતરૂપી મોટું ચક્ર પ્રવર્તેલું છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં કાંઈ પ્રવર્તેલું જ નથી; અને પ્રવર્તેલું જ ન હોવાને લીધે, તેમાં લાંબો કાળ કે ટૂંકો કાળ જેવી મર્યાદા પણ નથી. આ પ્રમાણે આ સઘળું સ્વયંપ્રકાશ છે, અનંત છે, અખંડિત છે અને આકાશમાં આકાશ જેવું જ છે, કોઈમાં કાંઈ રહ્યું છે એમ છે જ નહિ. જે આ જગત છે, તે શૂન્ય જ શૂન્યમાં ઊપસેલું છે, બ્રહ્મમાં બ્રહ્મ જ અભિવ્યક્તિ પામેલું છે, સત્યમાં સત્ય જ ઉદય પામેલું છે અને પૂર્ણમાં પૂર્ણ જ રહેલું છે. તત્ત્વવેદા પુરુષ વિષયોને, વિષયોના પ્રકાશોને અને તેઓના સંકલ્પોને કરતાં છતાં પણ કાંઈ જ કરતો નથી; કેમ કે તેની દૃષ્ટિમાં એ સર્વ પોતાના સ્વરૂપથી ભિન્ન જ હોતું નથી, તત્ત્વવેદા પુરુષને કર્તાપણું છે જ નહિ. 'આ ગ્રાહ્ય છે' એવી બુદ્ધિથી જે કાંઈ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તે જ તેમને સુખ-દુઃખ આપનાર થાય છે. જે ગ્રાહ્યપણાની બુદ્ધિ ન હોય, તો કશું ગ્રહણ કરવામાં આવતું નથી અને સુખ કે દુઃખને આપનાર પણ થતું નથી. જેમ એક આકાશ, એ આકાશ અને ઘણાં આકાશો એ શબ્દો જુદા જુદા હોવા છતાં પણ એક જ છે અને અર્થવાળા હોવા છતાં પણ આત્યંત શૂન્યરૂપ

જ છે, તેમ આત્મા અને જગત એ શબ્દો ભિન્ન છતાં પણ આભિન્ન જ છે અને અર્થ-વાળા હોવા છતાં પણ અતર્થક જ છે. તમે પોતાની અંદર આકાશની પેઠે નિર્લેપ રહો, બહાર સદાચારમાં તત્પર રહો અને હર્ષના તથા ક્રોધના વિકારોમાં કાબડ તથા હેઠાંના જેવી સ્થિતિ-વાળા રહો. તરત મારી નાખવાને તૈયાર થયેલા મોટા શત્રુને પણ જે પુરુષ પોતાનો આત્મા જ ગણીને અત્યંત ખારો ગણે તે જ પુરુષ તરત્વેતા છે. જેમ નદી પોતાના કિનારા પરનાં વૃક્ષને મૂળ સહિત ઉખેડી નાખે છે, તેમ જે પુરુષ પ્રેમને અને મત્સરને મૂળ સહિત ઉખેડી નાખે છે, તે પુરુષ હર્ષના તથા ક્રોધના વિકારોને દૂર કરે છે. જે સગ, દેષ અને તેઓના વિકારોના સ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં આવે નહિ, તો મહા-ત્માઓ પણ અમહાત્મા જેવા જ લાગે છે અને તેથી તેઓની સેવા પણ વ્યર્થ જ જાય છે. જેને આહંકાર જ હોતો નથી અને જેની બુદ્ધિ વિષયો-થી લેવાતી નથી, તે પુરુષ આ સઘળા લોકોને મારી નાખે તોપણ તે કોઈને મારતો નથી અને દોષોથી બંધાતો પણ નથી. જે વસ્તુ મુક્ત છે જ નહિ, તેને 'છે' એમ માનવી એ જ માયા કહેવામાં આવે છે. એ માયા આત્મ-જ્ઞાનથી જ નાશ પામે છે, તેમાં સંશય નથી. જેના ચિરાની વાસનાઓનો સમૂહ તેલ ચિનાના દીવાની જેમ શાંત થઈ ગયો હોય, તે નિર્વિકાર તત્ત્વવેતા પુરુષ ચિત્રમાં આલેખેલા રાગની પેઠે સર્વદા અખંડ વિનયવાળો જ રહે છે. જે પુરુષને આ સઘળા પદાર્થો મિથ્યા સમજવાને લીધે અથવા આત્મારૂપ સમજવાને લીધે સારી કે નરસી કોઈ દિગ્ગાઓમાં દુઃખ કે સુખ આપનાર થતા નથી, તે પુરુષ જીવન્મુક્ત જ છે. ૧-૨૨

યસ્યાનુપાદેયમિદં સમસ્તં પદાર્થજાતં સદ-
સદશાસુ । ન દુઃખદાહાય સુખાય નૈવ વિમુક્ત
પ્રવેદ્ય સર્જીવ યવ ॥ ૨૨ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધમાં 'બ્રહ્મકેયપ્રતિપાદન' નામનો સર્ગ ૩ જે સમાપ્ત

સર્ગ ૪થો*

આત્મદૃષ્ટિમાં સ્થિર થયેલા રામ-
ચંદ્રજીની સંભાવના

વસિષ્ઠ ડવાચ

મનોબુદ્ધિરહંકાર ક્ષત્રિયાદિ તથાતથ ।

મચ્છેત્યચિન્મયં સર્વં ક તૈ જીવાદયઃ સ્થિતાઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! મન, બુદ્ધિ, આહંકાર તથા ઈદ્રિય વગેરે એ સઘળું દૃશ્ય પદાર્થ વિના કેવળ ચૈતન્યમય જ છે, તો હવે જીવ વગેરે પદાર્થો ક્યાં રહ્યા ? જેમ ચંદ્ર એક જ હોવા છતાં તેજના રોગને લીધે, ગુદાં ગુદાં જળાશયોને લીધે અને દર્પણોને લીધે અનેક દેખાય છે; તેમ વ્યાપક આત્મા એક જ હોવા છતાં કલ્પિત ઉપાધિઓના યોગથી અનેક પ્રકારે પ્રતીત થાય છે. જેમ અંધકારનો નાશ થાય ત્યારે ચક્ષુની વિષયો ત દેખાવાની અશકિત દૂર થાય છે, તેમ જ્યારે ભોગોની તૃણારૂપ ઝેરનો આવેશ શાંત થાય છે ત્યારે જ અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે. જેમ દારુકાંતુથી વરસાદનાં ઝાકળનો નાશ થાય છે, તેમ મનમાં સારી પેઠે વિચારેલાં વેદાંત-શાસ્ત્રરૂપી મંત્રથી તૃણારૂપી ઝેરી વિબુચ્છિકા (કોગળિયું) નાશ પામે છે. હે રામચંદ્રજી ! જેમ આકાશમાં વરસાદ ઓછો થાય ત્યારે ટાઢ પોતાની મેળે જ ઓછી થાય છે, તેમ અજ્ઞાન ક્ષીણ થાય ત્યારે ચિત્ત સઘળી વાસનાઓ રહિત પોતાની મેળે જ ક્ષીણ થાય છે, એમ સમજો. જેમ હારનો દોરો તૂટી જતાં માંતીઓની હરોળ વીંખાઈ જાય છે, તેમ ચિત્ત છેદાઈ જતાં વાસના-ઓરૂપી ભ્રમ વીંખાઈ જાય છે. હે સ્થુનાથ ! જે લોકો વેદાંતશાસ્ત્રના રહસ્યનું ખંડત કરવાને માટે વેદાંતશાસ્ત્રના અર્થનો વિચાર કરે છે, તેઓ ક્રીટપતંગનો અવતાર લેવાને માટે નીચ બુદ્ધિનો પરિચય કરે છે. હે કમળ સરમાં સુંદર નેત્રોવાળા રામ ! જેમ પવન શાંત થતાં તળાવના તરંગો

*આ ચોથા સર્ગમાં વસિષ્ઠે અનાત્મ-દૃષ્ટિઓને ત્યાગ કરાવીને સમને આત્મ-દૃષ્ટિમાં સ્થિર થવાની સંભાવના કરી એ કથા કહેવામાં આવશે.

દૂર થાય છે, તેમ અગ્નિ શાંત થતાં ચિત્તાની અપળતા નાશ પામે છે. જેમ અત્યંત વિસ્તીર્ણ આકાશમાં પવન સ્થિર થઈ જાય છે, તેમ તમે રાગદેવ આદિથી રહિત હોવાને લીધે પરમ વિસ્તીર્ણ પ્રહરપદમાં સ્થિર થયા છો. હે રામ-ચંદ્ર! પ્રભાતનાં વાળંથી નિદ્રા જતી રહેતાં જેમ રાજા જગત્ર થાય છે, તેમ હું ધારું છું કે, મારાં વચનોથી અગ્નિ જનું રહેતાં તમે પ્રયુક્ત થયા છો. સામાન્ય માણસને પણ પોતાના કુળના ગુરુનાં વચનોથી અસર થાય છે, ત્યારે તમે કે જે પ્રૌઢ બુદ્ધિવાળા છો, તેમને મારાં વચનોની અસર થયા પિતા કેમ રહે! તમે પોતાના ચિત્તાથી મને યથાર્થ વક્તા માનો છો; માટે જેમ તપી રહેલા ખેતરમાં જળ સારી રીતે પચી જાય છે, તેમ તમારા હૃદયમાં મારું વચન સારી પેઠે પચી ગયું છે. હે મહાપ્રભાવશાળી રામ! અમે પરંપરાથી ઈક્ષ્વાકુવંશીઓના અને તેઓમાં પણ વિશેષે કરીને રઘુવંશીઓના કુળગુરુ છીએ; માટે મારું કહેલું આ શુભ વચન તમારે હૃદયમાં તરત હારની પેઠે ધારણ કરી લેવું. ૧—૧૩

वयमिह हि महानुभाव नित्यं कुलगुरवो
भवतां रघुव्रहाताम् । मनुदितमदमाशु धार्यमाणं
शुभवचनं हृदि हारयस्वयेति ॥ १३ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો 'ચિત્તભાવપ્રતિપાદન' નામનો
સર્ગ ૪થો સમાપ્ત

સર્ગ ૫ મો*

રામચંદ્રલયે કરેલું સ્વાતુલવનું વર્ણન
રામ ઉવાચ

महो महंगतश्चिरं भवद्वार्यार्थमावनात् ।
ज्ञातं जगज्जालमिदमप्रस्थमपि नाथ मे ॥ १ ॥
રામ બોલ્યા : અહો! આપતાં વાક્યોના

*આ પાંચમા સર્ગમાં પ્રબુદ્ધ થયેલા અને પરમ સુખમાં વિશ્રાંતિ પામેલા રામે ગુરુની આગળ વિસ્તારથી પોતાના અનુભવનું વર્ણન કર્યું, એ કથા કહેવામાં આવેલ.

અર્થના ચિંતનથી હું ચૈતન્યપણાને પ્રાપ્ત થયેલું. હે પ્રભુ! આ જગતરૂપી જળ મારી આગળ રહેલી છતાં પણ શાંત થઈ ગઈ છે. જેમ લાંબા કાળથી સૂર્યને લીધે તપી રહેલું જૂતલ વૃથ્ણી પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ હું મારા ચિત્તામાં પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થયો છું. હું શાંત થયો છું, શીતળ સ્વરૂપવાળો થયો છું, કેવળ સુખરૂપે રહ્યો છું અને જેમાંથી હાથી બહાર નીકળી ગયા હોય, એવા તળાવની પેઠે નિર્ભેજપણાને પ્રાપ્ત થયો છું. હે મુનિ! આ દિશાઓનું સઘળું મંડળ કે જે અનાત્મપણું મટી જવાથી સારી પેઠે નિર્ભેજ થઈ ગયું છે, તેને હું હમણાં જાણે ઝાકળથી રહિત થઈ ગયું હોય, તેમ યથાર્થ પ્રહરપે જેઈ છું. મારા સઘળા સંદેહો ટળી ગયા છે, આશારૂપી ઝાંઝવાની નદી શાંત થઈ ગઈ છે, વિષયોની વાસનાઓથી તથા વૈરાગ્ય આદિ વૃત્તિઓથી પણ રહિત થવાને લીધે શરદ્ઋતુના સ્વચ્છ જંગલની જેમ શીતળ થયો છું. હે પ્રભુ! હું પોતાથી જ અંતઃકરણના અંદરના અનહદ આનંદને પ્રાપ્ત થયો છું કે જે આનંદની આગળ અમૃતતા રસનો સ્વાદ પણ તૂણવત્ તુરંધ લાગે છે. આજ હું મારા મૂળ સ્વભાવને પ્રાપ્ત થયો છું, સ્વસ્થ થયો છું, આનંદ પામ્યો છું અને જેમાં સઘળા આનંદોનો સમાવેશ થાય છે એવા આનંદરૂપ થવાથી ખરો રામ થયો છું. હું મને પોતાને પણ પ્રણામ કરું છું અને આપને પણ પ્રણામ કરું છું. જેમ પ્રભાતમાં સૂર્યનો ઉદય થતાં મૂર્ખ લોકોએ રાતમાં કંઠપેલું પિશાચોનું કુટુંબ શાંત થઈ જાય છે, તેમ મારા સર્વ સંશયો અને સર્વ કલ્પનાઓ શાંત થઈ ગયાં છે. જેમ શરદ્ઋતુમાં તળાવ નિર્ભેજ થાય છે તેમ નિર્ભેજ, વિસ્તીર્ણ, હિમની પેઠે શીતળ અને પરમાનંદથી સંપન્ન થયેલા હૃદયમાં મારું મન શાંતિ પામ્યું છે. 'આત્માને અજ્ઞાતરૂપી કલંક શા કારણથી આવ્યું હશે? સ્વર્ગપ્રકાશ આત્મામાં એ કલંક કેમ રહેલું જેઈએ? અને

પરિચ્છેદ વિનાના અસંગ આત્માને એ કલંક કેમ ઢાંકી દે છે ? ઇત્યાદિ સંશયો ચંદ્રની સમીપમાં નિર્મૂળ થતા અંધકારની જેમ નિર્મૂળ થઈ ગયા છે. જે કાંઈ છે તે સઘળું, સર્વત્ર અને સર્વદા સ્ફુરણમય આકારવાળો આત્મા જ છે; માટે તેમાં 'આ પદાર્થે અન્ય છે અને બધી તેથી આ પદાર્થે અન્ય છે' એવી ખોટી કલ્પના કેમ જ હોય ? હું હમણાં પરમ પ્રકાશવાળો થયો છું; તેથી મને મારી પ્રથમની સ્થિતિ પર હસવું આવે છે કે, હું આત્મજ્ઞાન વિના તૃણાણુથી બેઠીથી બાંધાઈને કેવો થઈ ગયો હતો ? આહા ! હવે મને સારી પેઠે સ્મરણ પ્રાપ્ત થયું કે, હું સર્વદા પૂર્ણ જ છું. આપની વાણીરૂપી અમૃતના પૂરમાં નાહ વાથી હું આવી રીતનો બની ગયો છું. આહો ! હું એવી પવિત્ર અને વિસ્તીર્ણ ભૂમિ પર ચડ્યો છું, કે જે ભૂમિમાં મહાપ્રકાશ પાતાળની પેઠે દૂર રહ્યો નથી; પણ આહીં જ છે કે જે જન્મ-મરણરૂપી સંસારસમુદ્રને તરીને સંસારના અધિ-જ્ઞાનરૂપ થયો છું અને તેથી સર્વદા સર્વ લોકોએ પ્રણામ કરવા યોગ્ય છું, તેને પ્રણામ કરું છું. હું પોતામાં પોતાથી જ મોટા ઉત્કર્ષને પ્રાપ્ત થયો છું. હે પ્રભુ ! હું હૃદયરૂપી કમળના કોશમાં સ્પષ્ટ રીતે ભ્રમરની પેઠે સ્થિરતાને પ્રાપ્ત થયેલા આપના ઉત્તમ ઉપદેશથી પોતાના સ્વરૂપના અનુભવને લીધે શોક વગરની અને સર્વદા પ્રકાશરૂપે જીવન્મુક્તિને પ્રાપ્ત થયો છું. ૧—૧૬

**અનુભવશતો દ્વદ્વજકોરો મ્ફુટમલિતાંસુ-
પાગતેન નાથ । તવ વરવચસેહ વીતશોકાં ચિર-
મુદિતાં ચ દશાનુપાગતોઽસ્મિ ॥ ૧૬ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધને 'રાધવવિશ્રાંતિવર્ણન' નામનો સર્ગ પાંચ સમાપ્ત

સર્ગ ૬ ક્રોડ*

હેલ અને આત્માનું વિવેચન તથા

અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ

વસિષ્ઠ ડવાવ

ભૂય યવ મહાવાહો જ્ઞાનુ મે પરમં વચઃ ।
યત્તેહ પ્રિયમાણય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહાબાહુ રામચંદ્રજી !

ફરી પણ મારું ઉત્તમ વચન સાંભળો કે જે વચન હું મારા ઉપદેશથી તમને પ્રસન્ન થતા જોઈને હિત કરવાની ઇચ્છાથી કહું છું, આટલે સુધી તમામ અભેદના સિદ્ધાંતને અનુસરીને તમને કહ્યું છે; પણ હવે ઘડીભર ભેદનો સ્વીકાર રાખીને પણ કહું છું તે સાંભળો, કે જેથી તમારી વિચાર-શક્તિ વધે અને થોડું સમજનારાઓ (સિદ્ધાંતને નહિ પહેંચી શકનારાઓ) નાં પણ હૃદયો ઢીલી જાય. અજ્ઞાતને વશ રહેનારા મૂર્ખ માણસને આત્માપણે દેહમાં જ આત્માપણની ભાવના ઉદય પામેલી હોય છે; એ તેના અપરાધને લીધે ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓ જાણે ક્રોધ પામ્યા હોય તેમ તે માણસને દબાવી દે છે. જ્ઞાન ધારણ તેમ મિત્રભાવ રાખીને, તે ભલા માણસના વશમાં રહીને, તેને અનુકૂળ વર્તે છે. વ્યવહાર કરવા છતાં પણ જે પુરુષ ભોગ્ય પદાર્થોમાં રહેલા દોષો જ જોયા કરે છે અને તેના ગુણોમાં જોતો નથી, તે પુરુષ કેવળ દુઃખ ભોગવવાને વાસ્તે શા માટે દેહને આત્મારૂપ માને ? આત્માને શરીરની સાથે લાગતુંવળગતું નથી અને શરીરને આત્માની સાથે કાંઈ લાગતુંવળગતું નથી. જેમ પ્રકાશ અને અંધકાર પરસ્પરથી વિલક્ષણ છે, તેમ શરીર અને આત્મા પરસ્પરથી વિલક્ષણ છે. આત્મા જન્મ, મરણ

* આ છઠ્ઠા સર્ગમાં દેહના તથા આત્માના વિવેક-નું, દેહને આત્મા માનવાથી દુઃખો પ્રાપ્ત થવાનું અને મૂઠ લોકોને સ્ત્રીઓના સંગથી મોહની વૃદ્ધિ થવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

આદિ સઘળા ભાવ—વિકારોથી સર્વદા સંહિત અને નિલેપ હોવાથી, કદી પણ અસ્ત કે ઉદય પણ પામતો નથી, પણ સર્વદા પ્રકાશિત જ છે. આ શરીરરૂપી પથરો કે જે જડ છે, ચાક્ર છે, તુચ્છ છે, વિનાશી છે અને પોતે આત્માની સત્તાથી સત્તા પામેલો હોવા છતાં પણ આત્માને જ દુઃખી કરનાર હોવાથી કૃતઘ્ન છે, તેને જે થતું હોય તે ભલે થાય. દેહ અને આત્મા એ બે પાંચી આત્માને ઓળખીએ તો દેહમાં જડપણું જ બાકી રહે છે; તો પછી એ જડ દેહ, સર્વદા પ્રકાશિત ચૈતન્યમયપણાને શી રીતે લઈ શકે? દેહનાં સુખ-દુઃખોથી આત્માને સુખ-દુઃખો થાય છે અને આત્માનાં સુખદુઃખોથી દેહને સુખ-દુઃખો થાય છે, એ વાત તે વળી કેવી હોય? દેહ અને આત્મા કદી પણ સમાત નથી અને સમાત ધર્મોવાળા પણ નથી; તેમ છતાં પણ તેઓને પરસ્પરનાં સુખ-દુઃખોથી સુખ-દુઃખ થતાં કેમ જ સંભવે? દેહ અને આત્મા કે જેઓને પરસ્પરની સાથે કરું લાગતું—વળગતું જ નથી, તેઓને પરસ્પરરૂપ થવું સંભવે જ કેમ? દેહ કે જે સ્થૂલ છે, તે આણુ કેમ થઈ શકે? અને આત્મા કે જે આણુ છે, તે સ્થૂલ કેમ થઈ શકે? જેમ દિવસ રાત્રિનો વિરોધી છે, તેમ આત્મા દેહથી ઊલટો છે અને દેહ આત્માથી ઊલટા ગુણ ધરાવે છે, માટે તેઓનું પરસ્પર ઓકય સંભવે જ કેવી રીતે? જ્ઞાન અજ્ઞાનપણાને પ્રાપ્ત થવું સંભવે જ નહિ અને છાયા તડકાપણાને પ્રાપ્ત થવી સંભવે નહિ. ગમે તેવા વિચારો ગોઠવવામાં આવે, તોપણ બ્રહ્મ દેહાદિક રૂપ થાય જ નહિ. આત્મા સર્વવ્યાપક છે, તે છતાં પણ તેને દેહનો જરા પણ સંબંધ નથી. જેમ કમળને જળમાં રહ્યા છતાં પણ જળનો જરા પણ સ્પર્શ થતો નથી, તેમ આત્માને દેહમાં રહ્યા છતાં પણ દેહનો જરા પણ લેપ લાગતો નથી; કેમ કે આત્મા દેહની કલ્પનાનું આધિષ્ઠાન હોવાથી આત્માની સત્તાથી જ દેહની સત્તા છે. જેમ નિલેપ હોવાને લીધે આકાશને વાયુથી શોષ, કંપ કે રજો

લેપ આદિ થતાં નથી, તેમ આત્મા દેહથી સંલેપ છે, તોપણ નિલેપ હોવાથી તેને દેહમાં જરા, મરણ, વિપત્તિ, સુખ, દુઃખ, હાનિ કે વૃદ્ધિ જરા પણ થતાં નથી; માટે તમે નિશ્ચિંત રહો. દેહમાં આત્મદૃષ્ટિ કરવાથી જન્મ—મરણ આદિ ભ્રમ રહે છે; પણ બ્રહ્માત્મદૃષ્ટિથી જોતાં જેમ જળમાં તરંગોનો સમૂહ જળમાત્ર જ દેખાય છે, તેમ બ્રહ્મમાં તે બ્રહ્મ બ્રહ્મમાત્ર જ દેખાય છે. જેમ જળ પોતાની સત્તાથી રહેલા તરંગપણાને અનુભવતું હોય છે, તેમ આત્મા પોતાની સત્તાથી રહેલા દેહરૂપી ચંચળ અનુભવનો હોય છે. જેમ સૂર્ય વગેરેના પ્રતિબિંબના આધારભૂત જળાદિકનાં ચલનથી પ્રતિબિંબનું ચલન થતાં પણ સૂર્યાદિકને કશો હોભ કે હાનિ થતાં નથી, તેમ દેહથી ચિદાભાસને હોભ વગેરે થતાં પણ દેહના સાક્ષીને હોભાદિક થતું નથી. દેહનું અને આત્માનું યુદ્ધિપૂર્વક અવલોકન કરવામાં આવે, તો સત્ય જણાયેલા આત્મતત્ત્વમાં જ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને દેહરૂપ અજ્ઞાનનો વિભ્રમ લય પામે છે. દેહના અને આત્માના ખરા તત્ત્વનો વિચાર કરતાં દેહનું મિથ્યાપણું પ્રકટ થાય છે અને આત્માનું સત્યપણું પ્રકટ થાય છે; કેમ કે હીવા અને અંધકારની પેઠે દેહ અને આત્માનો સ્વભાવ પરસ્પરથી વિરુદ્ધ છે. જેને યથાર્થ જ્ઞાન હોતું નથી એવા પુરુષને દેહનાં ભ્રમણોથી અને બદલાઓથી સાર વિનાના મોહોરૂપી આસોદરાનાં વૃક્ષો સ્ફૂર્યાં કરે છે. જેમણે આત્મા નામના પદાર્થોનો વિચાર કર્યો નથી અને જ્ઞાન ઉપર લક્ષ આપ્યું નથી, તે મૂઢ પુરુષો ચેતન નથી, પણ જડ છે; અને તરણાંચોની પેઠે જ નિષ્કુળ હલનચલન કરે છે. આત્મતત્ત્વના સ્વાદને નહિ જાણનારા એ જડ લોકો જેમ છિદ્રોમાં વાયુ પુરાવાથી વાંસ અનેક પ્રકારના શબ્દ કરે છે, તેમ વ્યર્થ બ્રહ્મવાદ કરે છે, ચલનાદિક પામ્યા કરે છે અને ખડ તથા કાળ વગેરે પદાર્થોને લાવવા મૂકવાની ક્રિયાઓ કરે છે, એમ સમજવું. શબ્દ, સ્પર્શ તથા રૂપ આદિ વિષયોના લાભથી જ

પેતાને કૃતાર્થ માનનારા તરંગોની જેમ ચપળ અંગોવાળા અને ભોગરૂપ મહિરાનું અતિરમ્ય આગ્રહથી પાન કરતારા એ લોકો, જહ છતાં ચેતન જેવા લાગે છે, જેમ નદી વગેરેના મોટા પ્રવાહો અચેતન હોવા છતાં પણ ચપળતા તથા જવા-આવવા વગેરે ક્રિયાઓવાળા દેખાય છે, તેમ દુર્બુદ્ધિરાળા લોકો પણ અચેતન હોવા છતાં પણ ક્રિયાઓવાળા દેખાય છે, એમ જાણવું, જે કે એ સઘળા દુર્બુદ્ધિ લોકોમાં પણ અવિનાશી ચૈતન્ય રહેલું છે, તોપણ એ લોકો એ ચૈતન્યને જાણતા નથી; તેથી તેઓનું એ ચૈતન્ય મોટી કંગાલ સ્થિતિમાં જ છે. જેમ લુહારની ધમણમાંથી નીકળતી ફૂંકો કેવળ ચલનને માટે જ છે, તેમ અજ્ઞાનીના જ્વાસો કેવળ ચલનને માટે જ છે, કેમ કે એ જ્વાસોથી કશો પુરુષાર્થ થતો નથી. જેમ ધનુષ્યના દંડની દોરીમાંથી સાંભળવામાં આવતા ટંકારના શબ્દો ધીજળ્યોના મરણને માટે જ હોય છે, તેમ અજ્ઞાની લોકોના મોહમાંથી સાંભળવામાં આવતા ટંકારના શબ્દો ધીજળ્યોના મરણને માટે જ છે, એ જ રીતે, અજ્ઞાની લોકોના મોહમાંથી સંભળાતા ગજાના તથા તિરસ્કાર આદિતા શબ્દો ધીજળ્યોના મરણને માટે જ છે. મૂઢ માણસની પાસેથી જે કોઈ ફળનો લાભ થાય, તોપણ તે લાભ જંગલી ઝાડમાંથી ફળ મળ્યા જેવો છે. મૂઢ માણસની પાસે જે આશરો મળે, તે પણ તપી રહેલા પથ્થરની પાટની પાસે વિક્રામ મળ્યા સમાન છે. મૂઢ માણસનો સમાગમ પણ જંગલમાંના ઝાડના ફૂંકાના જેવો છે. મૂઢ માણસને માટે જે કંઈ કરવામાં આવે, તે પણ આકાશને લાકડીઓથી મારવા જેવું છે, એ અધમ માણસને જે વસ્તુ આપવાની ધારવામાં આવે, તે વસ્તુ કાંદવમાં શા માટે ફેંકી દેવામાં આવતી નથી? એ માણસની સાથે જે વાતચીત કરવામાં આવે, તે આકાશમાં કૂતરાને બોલાવવા સમાન છે. અજ્ઞાન એ જ આપદ-ઓનું કેકાણું છે. અજ્ઞાનીને કંઈ આપદ પ્રાપ્ત થતી નથી. આ સંસારનો પ્રવાહ અજ્ઞાનીઓનો

ગફલતમાંથી જ ચાલ્યા કરે છે. જેમ હજી ઉપર દેહ પડ્યા કરે છે અને ઊઠ્યા કરે છે, તેમ અજ્ઞાની ઉપર ઉત્ત્ર દુઃખો અને દૃઢ સુખો વારંવાર પડ્યા કરે છે અને પાછાં ઊઠ્યા કરે છે. શરીર, ધન અને સ્ત્રી ઇત્યાદિની ઉપર ભરોસો રાખ્યા કરતાં અજ્ઞાની પુરુષનું આ સંસારરૂપી નીચ દુઃખ કદી પણ શાંત થતું નથી. આ નીચ દેહ કે જે અનાત્મા છે, તેને આત્મા માનવામાં આવે તો સઘળી ખોટી સમજણરૂપ માયા કદી પણ નાશ પામતી નથી. દુષ્ટ ભાવનાઓથી ઘેરાયેલી યુદ્ધિ-વાળા, સત્ય વસ્તુમાં આધળા, મિથ્યાવસ્તુમાં દોષતા અને ખગલે ખગલે ગોચાં ખાયા કરતા અજ્ઞાની પુરુષને, જેમ ફૂલમાંથી સુગંધ મળે છે, તેમ કોઈ વખતે ચંદ્રમાંથી ઝેર પણ મળે છે અને જેમ પથ્થરમાંથી દુર્લોનો ચંક્ર થાય છે, તેમ કોઈ વખતે ખીરમાંથી કાંટો પણ નીકળે છે. દેહરૂપી શીમળાના ઝાડની ખખોલમાં સર્પિણી-ઓની જેમ રહેનારી અને મનરૂપી હાથીને જહડીને ખોંધનારી મૂર્ખ માણસની આશાઓ, સારી રીતે ખેડેલા ખેતરમાં વાવેલી ડાંગરની જેમ ઘણાં ફળો (દુઃખો) આપ્યા કરે છે. જેમ મયૂરી (હેલ) પ્રેમથી મેઘની રાહ જોયા કરે છે, તેમ નરહતી ભૂમિ પાપોરૂપી સર્પોથી વીંટાયેલા અજ્ઞાની માણસની રાહ જોયા કરે છે, જેનાં ચપળ નેત્ર ભ્રમર જેવાં છે અને જેના હલતા હોંક પાન જેવા છે, એવી હાવભાવ કરતી સ્ત્રી લતાની જેમ મૂર્ખ મનુષ્યને માટે જ પેદા થઈ છે. સંકલ્પોરૂપી ચપળ પલ્લવોવાળું અને ચંચળ છાયાવાળું રાગરૂપી પરવાળાનું દુષ્ટ વૃક્ષ અજ્ઞાનીના હૃદયરૂપી ભૂમિકામાં જ રહે છે. ગાંઠ નિઃજ્વાસોરૂપી ધુમાડાવાળો, શસ્ત્રો જેવા તીક્ષ્ણ હાંતોરૂપી ઉંખાડિયાંવાળો અને કયાને બાળી નાખનારો દેવરૂપી દાઢાતળ, અજ્ઞાનીના હૃદયરૂપી જળ વિનાના પ્રદેશમાં સળગ્યા કરે છે. પરત્વે નિઃદાઓરૂપ પલ્લવોવાળી અને ચિંતાઓરૂપી ભ્રમરોવાળી ઈર્ષ્યોરૂપી કમલિની, અજ્ઞાનીના મત્સરથી ભરેલા મનરૂપી સરોવરમાં

અત્યંત પ્રફુલ્લિત થાય છે, જેમ સમુદ્રમાં નિરંતર તરંગ અને મોઝાં આવવાથી તે સમુદ્ર તરંગ અને મોઝાના આકારરૂપી થાય છે અને પોતાની અંદર વહવાગિત રાખે છે, તેમ સુખદુઃખરૂપી ઊભરા અને તરંગો આવવાથી આ મનુષ્ય પણ સુખ-દુઃખસ્વરૂપ બનીતે અનેક જન્મમરણને આધીન થાય છે. મૂઢ પુરુષને જ વારંવાર જન્મથી બાળક-પણું, બાળકપણથી જુવાનપણું, જુવાન પણથી જરા અને જરાથી મરણ પ્રાપ્ત થયા કરે છે. જગતરૂપી આ જૂના રેંટના યંત્રમાં પ્રારબ્ધ-રૂપી દોરીથી બંધાયેલા મૂઢ પુરુષરૂપી ઘડો વારંવાર ઊંધો-ચતો (જન્મ-મરણ પામ્યા કરે છે) થયા કરે છે, જે આ તુચ્છ જગત તરંગ-વેતા પુરુષને ગાયતા પ્રગવાતા ખાખોચિયા જેવું લાગે છે, તે જ જગત અજ્ઞાનીને અનંત અને ખાલુ જ ઊંડું લાગે છે. જેમ પાંજરામાં પડેલી પક્ષિણીઓ દૂર જઈ શકતી નથી, તેમ પેટ ભરવાની ખટપટમાં પડેલી આંધળા જેવા મૂઢ પુરુષની વિચારશક્તિઓ દૂર પહોંચી શકતી નથી. જેમ ઘણા ભાર ભરી કાઢવના માર્ગમાં જવાથી રથના પૈડાં ખૂંચી જાય છે, તેમ અજ્ઞાનનાં વાસનાઓથી મન દુષ્ટાઈ જાય છે, તેથી તેની ઇન્દ્રિયો નિર્બળ થઈ જાય છે અને હૃદયની વચલી ઠુંકલી જગી શકતી નથી. અજ્ઞાનરૂપી શિકારીએ રાખરૂપી મૃગયાના વ્યસનને લીધે ઇન્દ્રિયોરૂપી ગીધોને માટે સંસારરૂપી જંગલમાં દૂર દૂર માંસના પિંડોની જેમ હિમાલય આદિ માટીના પુંજમય પર્વતો અને મનુષ્ય તથા પશુ આદિ માંસમય પ્રાણીઓ ગોઠવી મૂકેલાં છે કે જેઓ મોહથી ભ્રાંચ પદ્ધતિરૂપે જોવામાં આવે છે. વિચિત્ર નામ-રૂપોથી અપાર રીતે રંગા-યેલું ઘણા ઘણા સંકલ્પોની કલ્પનાઓરૂપી કલ્પ-વૃક્ષ અત્યંત મિથ્યા પદ્ધતિથી પણ સઘળાઓની કામનાઓને ખૂરે છે, એ ભારે અદ્ભુત છે. આ સંસારરૂપી વનખંડમાં અજ્ઞાનને લીધે જ જગતોરૂપી જૂનાં પાંદડાંની પરંપરાઓ પથરાયેલી છે, જન્મોરૂપી નવા નવા પલ્લવો થયા

કરે છે, કમોંતા સમૂહોરૂપી ઢળીઓ વારંવાર લાગ્યા કરે છે, વૈભવોની શોભાઓરૂપ મંજરીઓ ખીલ્યા કરે છે; પુણ્ય તથા પાપોરૂપી ફળો ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને વિચિત્ર રચનાઓ-વાળા ઘણા ઘણા કામી લોકોરૂપી પક્ષીઓ ખેસતાં, શેલતાં, ખેસતાં તથા વિલાસો કરતાં જોવામાં આવે છે. આ સંસારરૂપી વનખંડમાં અજ્ઞાનરૂપી ચંદ્રના ઉદયથી જ સ્ત્રીઓરૂપી સૌખ્યિયો વિકાસ પામીને ભારે શોભા પામેલી છે. જન્મોના સમૂહોરૂપી કળાઓથી ભરપૂર, વિવેકરૂપી સૂર્યોસ્તના સમયમાં જ ઉદય પામનારો, બ્રહ્મરૂપી આકાશમાં પ્રકાશતો અને દુર્દશારૂપી રાત્રિનો સ્વામી, અજ્ઞાનરૂપી ચંદ્રમા ખોટા ખોટા ભારે ચમત્કારો દેખાડે છે. વાસનાઓરૂપી મિથ્યા અમૃતથી ભરેલા આશાઓરૂપી ચક્રોરોને પુષ્ટ કરનારા અને ચિત્તરૂપી ચંદ્રકાંતમણિને આર્દ્ર રાખનારા, અજ્ઞાનરૂપી ચંદ્રના પ્રભાવથી જ કામી પુરુષોરૂપી રાજહસોને વિલાસ આપનારી, હિમના જેવાં શીતળ અંગોવાળી અને નેત્રોરૂપી ચપળ ભમરો-વાળી, સ્ત્રીઓરૂપી કુમુદિનીઓ મનોહર લાગે છે. કેશપાશરૂપી અંધકારોના પ્રાપ્ત્યવાળી હોવાને લીધે, કુણ્ણપક્ષની રાત્રિઓ જેવી અને શોભી રહેલાં સ્તનોરૂપી ધોળાં વાદળો હોવાને લીધે શુકલ-પક્ષની રાત્રિઓ જેવી સ્ત્રીઓ મનનું આકર્ષણ કરે છે, એ અજ્ઞાનની જ વિભૂતિ છે. હે સમ-ચંદ્રજી ! વિષયોમાં જે આરંભમાં જ મધુરપણું, પરિણામે અનર્થ કરનારું પરિમિતપણું અને સઘળી સ્થિતિમાં હાણુભંજરપણું છે, એ સઘળાં અજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષનાં જ અનોકા આકારોવાળાં મોટાં મોટાં ફળો ફેલાયેલાં છે. ૧-૬૧

આપાતમાત્રમધુરત્વમનર્થસ્વ-

માધ્યન્તવસ્વમહિલસિથિતિમજ્જરત્વમ્ ।

અજ્ઞાનશાશ્વિન ઇતિ પ્રમૃતાનિ કામ

નાનાકૃતીનિ ચિપુલાનિ ફલાનિ તાનિ ॥૬૧॥

શ્રી મેગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો 'મોહમાહાત્મ્ય' નામનો સર્ગ ૬૩ો સમાપ્ત

સર્ગ ૭ મો*

કામાદિકા અધ્યાસથી થતા અજ્ઞાનનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

યમ્યુકાવલિતા રતૈર્મૂષિતા માતિ યોષિતઃ ।

મર્વેદાલુપિતે ક્ષુદ્રધકામક્ષીરાર્ણવોર્મયઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોગ્યાઃ મોતીતા હારોથી તમી રહેલી અને રતનોથી શણગારેલી સ્ત્રીઓ મહરૂપી ચંદ્રનો ઉદય થતાં, ભરતી પામેલા કામદેવરૂપી ક્ષીરસાગરની લહરીઓના જેવી લાગે છે, એ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સ્ત્રીઓના ગાલોની ઉપર તખરાં કરતી દૃષ્ટિઓ, સોનેરી રંગનાં કમળોની ઉપર રહેલા ચપળ સ્ત્રમરોના સમૂહની શોભાને ધારે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. વસંતઋતુમાં વૃક્ષોની ઉપર તથા ખગોળીયોની ભૂમિઓમાં જાણે કામદેવના દાસ હોય તેમ કામી લોકોને ઉન્મત્ત કરી દેનારાં પુષ્પો મનોહર લાગે છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સ્ત્રીઓનાં અંગો કે જે વાઘ, ગીધ, શિયાળવાં તથા કૂતરાંને આહારના કામમાં આવે એવાં છે, તેઓને કવિ લોકો ચંદ્રની, ચંદનની તથા કમળની ઉપમા આપે છે, તે પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમાં લોહી વગેરેની દુર્ગંધ જ ભરેલી છે, એવાં સ્ત્રીઓનાં સ્તનોને સોનાના કળશો જેવાં, કમળોની કળીઓ જેવાં અને યિન્નેરાં જેવાં માતી લેવામાં આવે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સ્ત્રીઓની લાળથી ખરડાયેલા હોઠ નામના માંસના ટુકડોને અમૃતની, ચંદ્રના રસના ધરાની, મધની કે પાકાં ઘિલોડાંની અને આસવના રસની ઉપમા આપવામાં આવે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સ્ત્રીઓના તાની તાની ગાંઠોના આકારે રહેલાં હાથનાં તીક્ષ્ણ આણીવાળાં હાઠકાંના ખીલાઓને, સારા સારા કવિઓ પણ સુંદર બાહુલતા આપે મોટા મોટા શબ્દોથી

* આ સાતમા સર્ગમાં કામાદિકને લીધે અનર્થમાં અર્થભૂલિ કરાવનારી અજ્ઞાનની વિભૂતિઓનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

વર્ણવે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સ્ત્રીઓની સાથળોને કૈળની ઉપમા આપાય છે તેમ જ પ્રોહ સ્તન અને કટિમેખલાને કામદેવના દરબારનાં તોરણોની ઉપમા આપાય છે. એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. લક્ષ્મી પહેલી મીઠી લાગે છે, પણ પછી તેનાથી રાગદ્વેષ જેવી ખટપટો વધે છે. વળી તે ક્ષણભંગુર છે અને અર્ધાની પાસે સરખી રીતે રહેતી નથી; તેમ છતાં તેવી લક્ષ્મીની ઇચ્છા થાય છે; એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. મનમાં સેંકડો પ્રકારનાં સુખ—દુઃખ પ્રકર થાય છે અને તેમાં સારાં—નરસાં કર્મોના ફળરૂપ લક્ષ્મી મળ્યા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. અમુક કામ કરવાથી અમુક ફળ મળશે, તેવાં કર્મકાંડનાં આશાવાળાં વચનો છે, જે કુરોળિયાની જળની માફક ફાણમાં તૂટી જનારાં અને રાગ તેમ જ કામનાના બંધનમાં તાબનારાં છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમ વર્ષાઋતુમાં યમુના નદીનું પૂર વૃદ્ધિને લીધે વધી જાય છે, તેમ અસ્વિક અને મોહને લીધે અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ લધી જાય છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. અંતઃકરણને પણ કંટનું કરી નાખનારો અને અનેક પ્રકારનાં દુઃખો તાબનારો જન્મ—મરણરૂપી અતિવિષયનો રસ લોકોની અસચ્ચ છતાં પણ વધ્યા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમ પવન વાતાં સૂકાં પાન અને ઉકરડાની ધૂળ આમતેમ ઊડવા લાગે છે, તેમ અનેક પ્રકારનાં ફળવાળાં કર્મો લોકોના વિવેકને દૂર કરે છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. અનંત બ્રહ્માંડરૂપી પાકેલાં ફળોને ખાયા કરવા છતાં પણ જેનું પેટ ભૂખ્યું ને ભૂખ્યું જ રહે છે, એવો આ કાળ એમ ને એમ સેંકડો કલ્પો વીતી ગયા છતાં પણ તૃપ્ત થતો નથી, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. ઓહરૂપી પવનને પી રહેનારા અને તે તો દેહોરૂપી કાંચળીઓને વારંવાર ઉતારી નાખતા જીવોરૂપી વિચિત્ર સર્પો, બ્રહ્મસ્વરૂપે શીતળ તથા અવિચળ છતાં પણ કર્મોરૂપી કુટિલ ગતિઓથી નાંસારમાં ભટક્યા કરે

છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. વિવેકરૂપી ચંદ્રનો ઉદય નહિ થવાથી, ચિંતારૂપી પિશાચે ખરાબ કરેલી યૌવનરૂપી રાત્રિ મોહરૂપી અંધકારને લીધે પ્રકટ થવગતી જ ચાલી જાય છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમ તંતુ કમળની અખોલના ખૂણામાં રહેલો હોવા છતાં પણ હિમથી નારા પામે છે, તેમ જીવ મોહના છિદ્રના ચોક ભાગમાં ગુમ રહેલી હોવા છતાં પણ સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે પામર લોકોને સમજાવવાના સંતાપોથી સુક્રાંત જાય છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. હજારો ગાંઠો અને કાંટાવાળો શીમળો અનેક શાખાઓ હોવા છતાં બેડોળ લાગે છે, તેમ આ જીવ દુઃખ, શોક, ઝલ, ગરીબાઈ આદિ સંકટોથી દુઃખી થાય છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. અંદર પોલાણવાળા અને ઘણી ઊંચાઈને લીધે નમી રહેલા ચિત્તરૂપી જૂના વૃક્ષમાં રહેનારો લોભરૂપી ધુવડ, માયારૂપી કાળી રાત્રિમાં મસ્તી કરી કરે છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જગરૂપી બુદ્ધી બિલાડી, યૌવનરૂપી ઉદરને પ્રથમ કાનની પાસેના પ્રદેશમાં પૂરી કાળજીથી પકડીને રમતાં રમતાં ફાડી નાખે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. આ સૃષ્ટિ ફીણના ઢગલાની જેમ સાર વિનાની હોવા છતાં પણ અનુક્રમે પહાડ જેવી ઊંચી થઈને પોષાય છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. ચિદાભાસો (જીવો) રૂપી પુષ્પોથી ઘોળી, જગતોરૂપ પાંદડાં-ઓવાળી અને ધર્મે તથા અર્થોરૂપ ફળોને ધરનારી વ્યાવહારિક સત્તારૂપ લતા પ્રકુલિત થઈ છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. આ ત્રણે લોક રૂપે ઘર છે, જેને મેરુ આદિ પર્વતો ધાંભલા છે, ચંદ્ર અને સૂર્ય ગોખ છે, આકાશ છત્તું છે ને તે અનંત કાળથી ટકી રહ્યું છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સંસારરૂપી મોટાં સરોવરોમાં શરીરોરૂપી કમળોની અંદર ચૈતન્યરૂપી રસને પીનારા (ચૈતન્યની સત્તાથી જ રહેનારા) પ્રાણોરૂપી ભ્રમરો ફરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. આકાશરૂપી ઈન્દ્રનીલમણિના ચોતરા

ઉપર સૂર્ય નામની દીવી મૂકી છે, તે લોકોમાં પ્રકાશ આપે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જૂના પંખીની જેમ જીવ દેહરૂપી પિંજરામાં ભરાયો છે, જેને વાસનાઓરૂપી સળીઓ અને આશાઓરૂપી તાંતણા છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમાંથી પ્રાણીઓના સમૂહોરૂપી પાંદડાંઓની પરંપરા નિરંતર ખરતી જાય છે. એવી અનાદિકાળની આ સંસાર રૂપી લતા પ્રાણવાયુના આચારે ડોલ્યા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સૃષ્ટિના અમુક કાળ સુધી રાજ રહેનારા કેટલાએક કુલીન પુરુષો પોતાનાં પુણ્યોના પ્રભાવને લીધે ઉગ્ર નરોરૂપી કાદવમાં પડવાના ભયને દૂર કરી ઘડીમર પોતાને મળેલી સારી જગ્યાએથી ખસવાના તથી, એવો નિશ્ચય કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. ચંદ્રના અમૃતનું પાન કરનારા દેવો સ્વર્ગરૂપી સરોવરોમાં વિહાર કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. અનેક પ્રકારનાં કામ્યક્રોરૂપી ભ્રમરોથી મહિત વાસનાઓરૂપી ફળીઓ વડે શોભી રહેતી અને તે તે લોકોમાં ગતિઓ થવારૂપ સુગંધવાળી મોટી કમ્પાંડરૂપ કમલિની પ્રકુલિત થઈ રહી છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સંસારરૂપી ખાખાચિયામાં ફર્યા કરતી બિચારી પ્રાણીઓની જાતોરૂપ નાની નાની માછલીઓ-ને, નિર્દય કાળરૂપી બુદ્ધો ગીધ ગળ્યા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. તરંગોનાં ફીણોની પકિતની જેમ એની એ જ હોવા છતાં જાણે બીજી જ હોય એમ લાગતી સંસારની ક્ષણભંગુર વિચિત્રતા ચંદ્રની ફળાની પેઠે રોજ રોજ નોખા નોખા પ્રમાણવાળી ઉદય પામે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. ક્ષણમાત્રમાં ફૂટી જાય એવાં ઘણાં પ્રાણીઓરૂપી કોઠિયાંને બનાવ્યા કરતો કાળરૂપી કુંભાર આ ચક્રને ફેરવ્યા કરે છે, એ પણ આ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. બ્રહ્મરૂપી અચળ પદમાં ઉત્પન્ન થયેલાં અને વ્યવહારમાં સમર્થપણું ધરાવનારાં જગતોરૂપી અસંખ્ય જંગલો પ્રલયરૂપી અગ્નિથી બળી ગયાં છે,

એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. આ જગતની સ્થિતિ એ રીતે જતીઆવતી સુખ-દુઃખોની અપાર દશાઓથી નિરંતર ફેરફાર પામ્યા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. અજ્ઞાની લોકોની દૃઢ વાસનાઓને મહાભયંકર પ્રલયો, યુગના ફેરફારો કે વજના આઘાતો પણ તોડી શકતા નથી, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. કોઈ એક વાસના શત્રુઓનાં સેંકડો સૈન્યોને ભગાડનારી, દાનવાઓ પણ વખાણેલી અને પુતળ-મના વેગથી ભાંગી જતારી ઈન્દ્રની કાયાને ધરી બેઠેલી છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમ વંદેગિયાની ચક્રી સાપના મુખમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ સૃષ્ટિમાં આવતા જીવો કાળના મુખમાં પ્રવેશ કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. પોતાથી થતાં તે તે કળોરૂપી ફીણોવાળા પદાર્થોરૂપી સઘળાં જળો નિરંતર ચારે બાજુથી વિષધરૂપી વહવાગિના મોઢામાં પડ્યા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. બ્રહ્મના આધારસ્થિ- (અધિષ્ઠાનથી) જ દેખાતા પદાર્થો સત્તા ભોગવે છે અને જળના તરંગોની જેમ અનેક પ્રકારની વાસનાઓ પ્રગટ કરે છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે, પ્રાણીઓરૂપી મોતીઓથી ભરપૂર જગતોરૂપી ઘણા ઘણા મદોનમરા હાથીઓને કળરૂપી પ્રયજ્ઞ સિંહ ખાઈ જાય છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમ પક્ષીઓ વિવિધ ફળ ચાખવા ગે- નંત આદિ ગાંડક સ્થળોમાં ભટકે છે, તેમ કર્મના આધારે ફળ ભોગવવા માટે જીવો જન્મે છે, જીવે છે અને મરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમ ચિત્રકાર વિવિધ રંગોથી ભીંતો પર ચિત્ર દોરે છે, તેમ જોનારો જીવાત્મા ઈન્દ્રિયો વડે ચંત્રકરણમાં સૃષ્ટિનાં અનેક ચિત્રો દેરે છે, * એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેમ દોરડીને બદલે સર્પ દેખાય છે, તેમ બ્રહ્મને બદલે જગત દેખાડનારા આ સ્થૂળ જડ પદાર્થો હિરણ્યગર્ભના કાળના નિમેષની

હજરમા અંશ જેટલી ધડી રહીને તારા પામે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. સુખ-દુઃખ મય રાગદ્વેષને ધારણ કરતી અને જરાને, મરણને તથા રોગોને આધીન થતી, જંગમ જાતિઓ તારા પામે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. પૃથ્વીમાં ખોતાનાં મોટાં મોટાં ખાપોનાં ફળોને જ અનુભવ્યા કરતી કીડાઓની પંક્તિઓ અમુક કાળ સુધી પ્રારબ્ધથી પીડાયા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. જેનું દર (બ્રહ્મ) માંડ માંડ જ્ઞેષામાં આવે છે એવો અને ભારે મોટા શરીરવાળો કાળરૂપી સુખી સર્પ અદૃશ્ય રહીને જ ક્ષણમાત્રમાં આ સઘળા જગતને ગળી જાય છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. વૃક્ષરૂપી સ્થાવર જીવો, પક્ષીઓ, ટાંઢ, પવન, તડકા આદિથી દુઃખ પામે છે, ફળફૂલ આદિથી સુખી થાય છે અને ધરતીમાં ઊંડાં મૂળ જવાથી ટૂંકાર ઊભાં રહે છે, જેથી તે વૃક્ષો જાણે શમ, દમ, તિતિક્ષા અને ઉદ્ધારતા આદિ યોગમાં સાધનો કરતાં હોય તેમ કાળ વિતાવે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. કેવળ શુદ્ધ (અપંચીકૃત) જળમાં રહેલાં ત્રૈલોક્ય-રૂપી કમળની બ્યબોલમાં ઘણાં ઘણાં પ્રાણીઓરૂપી ભ્રમરોનો સમૂહ ઘોંઘાટ કર્યા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. કાળની સ્ત્રી બ્રહ્માંડનું પાત્ર હાથમાં લઈને વિવિધ પ્રાણીઓની ભિક્ષા માગી પોતાના ધણીને આપે છે અને નવી નવી ભિક્ષા માગ્યા કરે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. આ ત્રણ લોક નામની ડોશી છે, જેનો સૂક્ષ્મ દેહ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને ઈન્દ્ર છે, પર્વતો અને પૃથ્વી સ્થૂળ દેહ છે, વાદળો જેનાં સ્તન છે, તારાનાં મંડળ જેના દાંત છે, બે સંધ્યાઓ જેના રાતા હોંઠ છે, સ્વર્ગ જેનું મુખ છે, જંપૂડીપ જેની ડૂંટી છે, વનરાજિ જેનાં રૂંવાટાં છે, અંધકાર જેનો ચોટલો છે અને કમળનાં વન જેના હાથ છે. આ ડોશી ચેતન માતાથી પોષાય છે. તે જડી છે, ચંચળ સ્વભાવવાળી અને અનેક કટાક્ષો કરે છે. તેણે સાત સમુદ્રવાળી મોતીની માળા

* અહીં જેવી નજર તેવું જગત અને દૃષ્ટિસુષ્ટિવાદ વિષે કહે છે.

પહેરી છે અને આકાશરૂપી કાળી સાદી વીંટી છે. તે પ્રલય પામીને ફરીથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. કલ્પોરૂપી પ્રત્યેક ક્ષણે નાશ પામતા બ્રહ્માંડોરૂપી મોટા મોટા પર-પોટાઓ, કાળરૂપી ભયંકર મહાસાગરમાં કેટલાઓક અંદર પેસી જાય છે અને કેટલાઓક બહાર નીકળે છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. હિરણ્યગર્ભોરૂપી સારસો આગાધ તુલ્ણારૂપી અલિત થતા જળથી ભરેલા કાળરૂપી મહાસરોવરમાં રહી રહીને વારંવાર કલ્પરૂપી નિમેષમાત્રમાં ઊઠી જાય છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે, વારંવાર ઉત્પન્ન થઈને નષ્ટ થતી જતી, ઉગ્ર સંતાપોવાળી અને ચૈતન્યના પ્રકાશથી જ પ્રકાશ પામતી આ સૃષ્ટિઓરૂપી લીજળીઓ કાળરૂપી મેઘમાં ચમકે છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે, જેઓની ઉપર અનેક ગ્રાણીઓરૂપી પક્ષીઓ ઝડપ માર્યા કરે છે એની અને નિરંતર ભગ્ન કરતી બ્રહ્માંડો-રૂપી ફળોની પંકિતઓ કાળરૂપી ઊંચા તાકમાંથી પડ્યા કરે છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે, ક્ષણમાત્રમાં આ સઘળી આલ્પની સૃષ્ટિને ધનાવતારા અને ક્ષણમાત્રમાં તેનો સંહાર કરી નાખનારા કેટલાઓક મોટા મોટા દેવતાઓ કોઈ કોઈ સ્થળમાં છે એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. આખા મીચવામાત્રથી અને ઉઘાડવા-માત્રથી હજારો કલ્પોનો પ્રલય કરી નાખનારા કેટલાઓક રુદ્રો પણ પરબ્રહ્માં રહ્યા છે, એ પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે. એવા એવા રુદ્રો પણ જેના નિમેષમાત્રથી ઉત્પન્ન થાય છે અને મરી જાય છે, એવા પણ એક દેવનો દેવ છે; કેમ કે ઉપાસનાઓમાં ફળોની સ્થિતિ અનંત છે. અનંત સંકલ્પોથી ભરેલા અને વાસ્તવિક રીતે જેમાં કોઈ પણ સંકલ્પ નથી એવા બ્રહ્મપદમાં હજારો અશ્વમેધોને દેખાડનારી કઈ કઈ શક્તિઓ સંભવની નથી. સઘળી શક્તિઓ સંભવે છે. આ રીતે અનંત કલ્પોથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રદાર્થોના સમૂહોથી શોભી રહેલી જે આ જગત સાંખ્યી કલ્પના છે, તે પણ અજ્ઞાનનો જ મહિમા છે,

સર્વદા જે જે કોઈ સંપત્તિઓ છે, જે જે કોઈ વિપત્તિઓ છે; જે જે કોઈ બાલ્ય, યૌવન, જરા, મરણ તથા ઉપતાપો છે અને જે જે કાંઈ સુખોની કે દુઃખોની પરંપરાઓથી રૂપવું થાય છે, એ સઘળી અજ્ઞાનરૂપી તીવ્ર અધંકારની જ વિભૂતિઓ છે. ૧-૬૭

યા સંપદો યદુત સંતતમાપદશ્ચ યદ્વાલ્ય-યૌવનજરામરણોપતાપાઃ । યન્મજ્જનં ચ સુલલુપ્ત-પરંપરામિરજ્ઞાનતીમિરસ્ય વિમૂતયસ્તાઃ ॥૬૭॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાધિના "અજ્ઞાનમાહાત્મ્ય" નામનો સર્ગ ૭મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮ મો*

કાર્યરૂપ અવિદ્યાનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

સંહારવનલંહેડે સ્થિતિપર્વતતટે સ્થિતા ।

કીદંતી સૃષ્ટ્યવિદ્યાલ્યા લતા વિકસિતા કદા ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ અવિદ્યા જે જગતનું કાર્ય છે, તે સંસારરૂપી પતમાં ચૈતન્યરૂપ પર્વતની ટોચ પર રહેલી લતારૂપે છે. જેને મોટા પર્વતો સાંપ્યા છે, જળ આદિ પાંચ મહાભૂતો છાલ છે, લોકોરૂપી પાંડા છે અને ત્રણ લોકોરૂપી દેહ છે, તે કેરી છે અને કપરે ખીલે છે, એ વિષે હું કહું છું, તે તમે સાંભળો. આ અવિદ્યારૂપી લતામાં સુખ, દુઃખ, જન્મ, સ્થિતિ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ ફળો દિવસે દિવસે વધતાં જાય છે. પોતે જે સુખસંપત્તિ આજે ભોગવે છે, તેથી વધારે ભોગવવા માટે એવી રાગરૂપી અવિદ્યા ઉદય પામે છે અને તે અવિદ્યા યત્ર તથા દાન આદિ કરાવીને સુખ આપે છે; તેમ જ ભોગ-વવામાં આવતાં દારિદ્ર આદિ દુઃખમાંથી, ધનની તુલ્ણ આદિ અવિદ્યા ઉદય પામે છે અને તે અવિદ્યા દુષ્ટ વાસનાથી ઓરી આદિ અધર્મોમાં પ્રવૃત્તિ કરાવીને દુઃખ આપે છે. જન્મમાંથી

* આ અહિંના સર્ગમાં અવિદ્યા (જગતરૂપ કાર્ય-અવિદ્યા) નું સંસારરૂપી જંજલમાં લતારૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

પણ અવિદ્યા ઉદય પામે છે અને તે અવિદ્યા પાછી જન્મ આધ્યા વિના રહેતી જ નથી. સ્થિતિમાં પણ અવિદ્યા ઉદય પામે છે અને તે અવિદ્યા પાછી સ્થિતિ આધ્યા વગર રહેતી નથી. અજ્ઞાનથી અવિદ્યા વૃદ્ધિ પામે છે અને તેથી પાછું પણ અજ્ઞાનરૂપી ક્ષણ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તત્ત્વવિચારથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વૃદ્ધિ પણ પાછી જ્ઞાનની વૃદ્ધિને જ આપે છે. અનેક પ્રકારના ઉલ્લાસોવર્ણ, વાસનાઓરૂપી સુગંધથી શોભી રહેલું અને પ્રાણીઓરૂપી ઘાટાં તથા ચપળ પલ્લવોનાગું આ અવિદ્યારૂપી લતાનું શરીર ભારે વધી ગયેલું છે. દિવસોના સમુદરૂપી પુષ્પોવાળી, રાત્રિઓરૂપી ચપળ ભ્રમરોવાળી, નિરંતર ડોલ્યા કરતી અને જેમાંથી કેટલાંએક પ્રાણીઓરૂપી પાંદડાં નિરંતર પડ્યા કરે છે. એવી આ અવિદ્યારૂપી લતા કોઈ સમયે વિવેકરૂપી હાથણીની હડકેટમાં આવીને પડી જાય છે અને રજા વિનાની થઈને હતાશ પામે છે; પણ જો એ હાથણીની મૂરેપૂરી હડકેટમાં ત આવે, તો પાછી મજબૂત થઈ જાય છે. આ અવિદ્યારૂપી લતા નવાં નવાં ઉત્પન્ન થતાં મિત્ર તથા પશુ-આદિ કૂંપળિયાંથી પોષાય છે, પ્રકટ થતા પુત્ર-પૌત્રાદિરૂપ અંકુરોથી વધે છે, સઘળી ઋતુઓમાં વાસનાઓરૂપી પુષ્પોથી ભરપૂર રહે છે, સઘળા રસોથી શોભ્યા કરે છે, જન્મોરૂપી સાંધાઓમાં દુઃખ તથા રોગ આદિરૂપ સર્પોથી વીંટાય છે, મરણોરૂપ છિદ્રોથી વ્યાકુળ રહે છે, નિષ્પયોના અનુભવરૂપ રસથી ભરાય છે અને કેવળ વિચારરૂપી હથોડાથી જ ઘસારાં જાય છે. દિવસે દિવસે આકાશમાં ચારે બાજુથી પ્રકાશની ચંદ્રોની તથા સૂર્યોની હારો ને ગ્રહો આ અવિદ્યારૂપી લતાનાં પુષ્પો છે, જે સદા ગતિ કર્યા કરે છે. હે રામચંદ્રજી! આકાશરૂપી કોશને ભરપૂર કરો દેનારી તારાઓની પંક્તિઓ, આ અવિદ્યારૂપી લતાની ચક્રચકિત આકારવાળી કળીઓ છે; ચંદ્ર તથા અગ્નિના પ્રકાશો આ અવિદ્યારૂપી લતાનો

પરાગ છે. એ પરાગથી ઊગતાં અંગોવાળી આ અવિદ્યારૂપી લતા, સ્ત્રીની જેમ મનોહર લાગે છે. આ અવિદ્યારૂપી લતા વિવેકવાળા મનરૂપી હાથથી કંપી જાય છે, સંકલ્પોરૂપી ક્રોધલોના ટકુડારવાળી છે, ઇન્દ્રિયોરૂપી સર્પોથી ઘેરાયેલી છે, તૃષ્ણારૂપી છાલથી વીંટાયેલી છે, કાળા આકાશરૂપી તમાલવૃક્ષના આશ્રયથી ઉન્નતિ પામેલી છે, સ્વર્ગ તથા પૃથ્વીરૂપ બહાર દેખાતા ઘૂંટણો જેવાં મુળોવાળી છે, બ્રહ્માંડરૂપી બળી-આની પૃથ્વીમાં રહેલી છે, સમુદ્રોના ખાડારૂપ ક્યારામાં ટપેલી છે. નીચલા પાતાળ આદિ ભુવ-નોમાં અનેક મુળિયાંઓથી પેઠેલી છે, સઘળા સમુદ્રોનાં જળોરૂપી દૂધ વગેરે પદાર્થોથી સિંચાયા કરે છે, કર્મકાંડનાં વચનોથી ચપળતા ધરાવનારા રાગી લોકોરૂપી ભ્રમરાઓવાળી છે, સ્ત્રીઓરૂપી પુષ્પોના સમૂહોવાળી છે, ચૈતન્યના સ્ફુરણરૂપી પવનથી ડોલ્યા કરે છે, પ્રવૃત્તિઓમાં ભ્રમ-નારા લોકોરૂપી ઘણાં નાનાં નાનાં જીવડાંઓથી વ્યાપ્ત છે. નિષિદ્ધ કર્મોરૂપી અજગરોથી ઘેરાયેલી છે, સ્વર્ગની શોભારૂપી કૂંલોના માંડવાવાળી છે, જીવાનાં જીવવાનાં સાધનોથી પરિપૂર્ણ છે, વિષ-યોની વાસનાઓરૂપી અનેક પ્રકારની સુગંધોથી મૂઠ લોકોને મદ આપનારી છે, વિવેકી લોકોને નાના પ્રકારના ઉપશમોની વિચિત્રતાઓરૂપ અનેક પુષ્પોથી સુશોભિત લાગે છે, અનેક પ્રકારનાં કુળોની પંક્તિથી વ્યાપ્ત છે. પુષ્પોની, કુળોની, રસની તથા પરાગની વૃદ્ધિ શોભ્યા કરે છે. સમુદ્રોના ખાડાઓરૂપી અનેક ક્યારાઓથી વીંટાયેલી છે, પ્રાણીઓરૂપી અનેક પક્ષીઓનું પોષણ કરનારી છે, સૂર્યોદયના અનેક પ્રકારના પ્રકાશોરૂપી પરાગોથી ખસસટ લાગે એવી છે, પર્વતોરૂપી અનેક પ્રકારના જળાંઓવાળી છે, અનેક પ્રકારની કળાઓરૂપી ઊઘડેલી કળીઓવાળી છે, અનેક કર્મોરૂપી વનોના સમૂહમાં ઊભેલી છે, અનેક ચિદાભાસોરૂપી પહાડોની ઉપર ચડેલી છે અને અનેક અવતારોરૂપી પાંદડાંઓથી ભરપૂર છે. વળી કેટલાકના મતમાં તે ઉત્પન્ન થયેલી

છે, કેટલાએકના મતમાં ઉત્પત્ત થયા કરે છે, કેટલાએકના નતમાં મરણ પામ્યા કરે છે, કેટલાએકના મતમાં મરી ગયેલી જ છે, કેટલાએકની દૃષ્ટિમાં અર્ધી કપાયેલી છે, કેટલાએકની દૃષ્ટિમાં સઘળી કપાઈ ગયેલી છે અને કેટલાએકની દૃષ્ટિમાં પ્રવાહરૂપે સતત ધારાઓને વહેવડાવે છે, આમ થઈ ચૂકેલી અને થયા કરતી આ અવિદ્યારૂપી લતા સર્વદા બ્રહ્મમાં જ રહેલી છે અને ગંધર્વનગર આદિ મિથ્યા પદાર્થો જેવી છે. અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિમાં સર્વદા ખોલ્યા કરતી અને અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિમાં સર્વદા સુકાઈ ગયેલી આ અવિદ્યારૂપી મોટી ઝેરી લતાને જે ખૂબ જ બાત્રી રહે છે, તેને તે ઝેરની માફક મોહમાં તાબી દે છે અને જે સુક્ષ્મ દૃષ્ટિથી તેનો વિચાર કરવામાં આવે, તો તે નારા પામે છે. વિચાર કરનારાના પૂર્ણ થયેલા મતમાં આ લતા બાંધત થઈ જાય છે અને અજ્ઞાનીના મતમાં સઘળી રીતે ભરપૂર થઈને રહે છે. અજ્ઞાનીઓને એક બાળુ જળરૂપે, એક બાળુ પર્વતરૂપે, એક બાળુ સર્પોરૂપે, એક બાળુ દેવતાઓરૂપે, એક બાળુ પૃથ્વીરૂપે, એક બાળુ સ્વર્ગરૂપે, એક બાળુ ચંદ્રરૂપે, એક બાળુ સૂર્યરૂપે, એક બાળુ તારાઓરૂપે, એક બાળુ ચાંદ્રારૂપે, એક બાળુ તેજરૂપે, એક બાળુ આકાશરૂપે, એક બાળુ ધાત્વેથી ભરપૂર પૃથ્વીરૂપે, એક બાળુ શાસ્ત્રરૂપે, એક બાળુ વેદોરૂપે અને એક બાળુ પાખંડશાસ્ત્રરૂપે દેખાય છે. આ અવિદ્યા કોઈ કંઠાણે પકીઓતું રૂપ ધારણ કરીને ઊઠે છે. કોઈ કંઠાણે દેવતાઓતું રૂપ ધરીને પ્રકાશે છે, કોઈ કંઠાણે કૂંઠારૂપે જણાય છે, કોઈ કંઠાણે પવનરૂપે જણાય છે, કોઈ કંઠાણે નરકરૂપે પાતાળમાં રહેલી જણાય છે, કોઈ કંઠાણે સ્વર્ગના વિલાસિવાળી જણાય છે, કોઈ કંઠાણે દેવલોકરૂપી દેખાય છે, કોઈ કંઠાણે ક્રીડાઓરૂપે રહેલી દેખાય છે, કોઈ કંઠાણે વિષ્ણુરૂપે જણાય છે, કોઈ કંઠાણે બ્રહ્મારૂપે જણાય છે, કોઈ કંઠાણે રુદ્રરૂપે જણાય છે, કોઈ કંઠાણે અગ્નિરૂપે જણાય છે, કોઈ કંઠાણે વાયુરૂપે જણાય છે, કોઈ કંઠાણે ચંદ્રરૂપે જણાય

છે અને કોઈ કંઠાણે યમરૂપે જણાય છે. હે સમચંદ્ર! બ્રહ્માંડમાં જે કાંઈ મોટા મહિમાવાળું સદાશિવ આદિ દૃશ્ય સ્ફૂરે છે અને જે કાંઈ જૂના ખડતા ટુકડા વડે વખેરે હલકું દૃશ્ય સ્ફૂરે છે, તે સઘળું અવિદ્યા જ છે અને તરવાવયોધથી બાંધત જ છે, એમ તમે સમજો. એ દૃશ્યોરૂપ અવિદ્યા તત્ત્વબોધથી બાંધત જણાય ત્યારે જ મોત થાય છે. ૧ ૩૨

યત્કિંચનાન્ન ભુવનેષુ મહામહિન્ના ધ્યાતં જર-
ત્તુળલક્ષ્યમુપાગતં વા । દદ્યં સ્ફુરત્સુહ્રદાપિતા-
મવિદ્યાં વિદિધ ક્ષયાય તદનીતતયાત્મલાભઃ ॥૩૨॥
શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધમાં
“કાર્ણવ્ય અવિદ્યાનું વર્ણન” નામનું
સર્ગ ૮ મે: સમાપ્ત

સર્ગ ૯ મો*

વિદ્યા અને અવિદ્યાના સ્વરૂપનું વર્ણન

રામ ઉવાચ

માકારજાતમુદિતં શુદ્ધં હરિહરારાધયિ ।
અવિદ્યૈચૈત્યંદ્ર્યં છુત્વા બ્રહ્મન્નમમિવાગતઃ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે ગુરુ મહારાજ ! વિષ્ણુ તથા શિવ આદિ આકાશો કે જેઓને શુદ્ધ અને પરમેશ્વર ગણવામાં આવે છે, તેઓ પણ અવિદ્યા રૂપ જ છે એમ આપના મુખથી સાંભળીને મને શંકા થઈ છે કે, શુદ્ધ પરમેશ્વર અવિદ્યારૂપ હોય એમ કેમ સંભવે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : માયાના કલ્પિત સંબંધને લીધે જે તરવ સર્વોત્તમ માનવામાં આવે છે, તેને કોઈ પણ કલ્પિત દૃશ્યનો આકાર ન આપીએ, તો તે તત્ત્વ શાંત જ છે, વાસ્તવિક સત્ય છે, ચૈતન્ય છે, પ્રકાશરૂપ છે અને સઘળી કલ્પનાઓથી રહિત જ છે. જેમ જળમાંથી પેદા થતી જળરૂપે દેખાતી ચક્રી ઉદય પામે છે, તેમ એ બ્રહ્મ

* આ નરમા સર્ગમાં ત્રણ ગુણના વિભાગનું, સદાશિવ વગેરેના શુદ્ધ સત્ત્વમયપણનું, વિદ્યાના તથા અવિદ્યાના સ્વરૂપનું અને સર્વથી રહિત શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું.

તત્ત્વમાંથી પોતાની મેળે જ કલ્પનારૂપ કળા ઉદય પામે છે. એ કળા પ્રથમ સૂક્ષ્મ, પછી મધ્ય અને છેવટ સ્થૂલ, એ રીતે ત્રણ પ્રકારે કલ્પવામાં આવે છે. પ્રથમ સૂક્ષ્મ કલ્પવાયા પછી તે કળા મનરૂપે કલ્પવામાં આવે છે, ત્યારે મધ્ય એટલે હિરાણ્યગર્ભરૂપ થઈને રહે છે; અને તે પછી વિરાટરૂપે કલ્પવામાં આવે છે, ત્યારે તે કળા સ્થૂલ એટલે વિરાટરૂપ થઈને રહે છે. આ રીતે ત્રણ સ્થિતિઓમાં એ એકની એક કળા છે, પણ ભેદથી ત્રણ પ્રકારની કલ્પવામાં આવે છે. એ કળા જ પ્રકૃતિ કહેવાય છે અને તેના સત્ત્વ, રજ તથા તમ એ ત્રણ ધર્મો છે. એ ત્રણ ગુણોરૂપી ધર્મોવાળી જે પ્રકૃતિ છે, તેને જ તમે અવિદ્યા સમજો. એ અવિદ્યા જ જીવતા સંસારરૂપ છે અને એ અવિદ્યાનો જે અંત છે, તે પરબ્રહ્મ છે. એ અવિદ્યામાં સત્ત્વ, રજ અને તમ નામના જે ત્રણ ગુણો કહ્યા તેમાં સત્ત્વગુણ પણ ત્રણ પ્રકારનો, રજગુણ પણ ત્રણ પ્રકારનો અને તમોગુણ પણ ત્રણ પ્રકારનો છે; એટલે ગુણોના ભેદને લીધે અવિદ્યાના નવ વિભાગ થાય છે. જે કાંઈ આ દૃશ્ય છે, તે સઘળું એ અવિદ્યાથી જ કલ્પાયેલું છે. ઋષિઓ, મુનિઓ, સિદ્ધો, નાગો, વિદ્યાધરો અને દેવતાઓ, એ સર્વે અવિદ્યાનો સાત્ત્વિક ભાગ છે એમ તમે સમજો. સાત્ત્વિક ભાગમાં પણ નાગો તથા વિદ્યાધરો એ તમોગુણના સંસર્જવાળો ભાગ છે, મુનિઓ તથા સિદ્ધો એ રજગુણના સંસર્જવાળો ભાગ છે અને સદાશિવ આદિ દેવતાઓ શુદ્ધ સત્ત્વમય ભાગ છે. શુદ્ધ સત્ત્વમય દેવતાઓમાં વિષ્ણુ તથા સદાશિવ આદિ દેવતાઓ સ્વાભાવિક બ્રહ્મ-વિદ્યાથી, પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું વગેરે અપ્રાકૃત ગુણોને લીધે, અવિદ્યાના આવરણથી રહિત આત્મપદને સર્વદા પામેલા છે (સ્વભાવથી જ જીવન્મુક્ત છે), માટે શુદ્ધસત્ત્વ કહેવાય છે. હે રામચંદ્રજી! બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને સદાશિવ—તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જ જીવન્મુક્ત છે; માટે જે પુરુષ તેઓની ઉપાસના કરે છે, તે પણ

પુનર્જન્મમાં નહિ પડતાં જીવન્મુક્ત થાય છે. હે મહાબુદ્ધિમાન રામચંદ્રજી! સત્ત્વગુણના શુદ્ધ ભાગરૂપ એ સદાશિવ આદિ પુરુષો કે જેમનાં શરીરો જગતની સ્થિતિ પર્યંત રહે છે, તેઓ શરીર રહેતાં સુધી જીવન્મુક્ત જ રહે છે. શરીરો રહેતાં સુધી જીવન્મુક્તપણે રહેતારા એ મહાત્મા લોકો કલ્પને અંતે પોતાનાં શરીરોનો અંત થતાં શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ—સ્વભાવમાં રહેશે. આ રીતે અવિદ્યાના શુદ્ધસત્ત્વ નામના વિભાગરૂપ એ વિષ્ણુ આદિ પુરુષો જગતનો પ્રલય થતાં વિદેહમુક્ત થાય છે. આ જગત જે અવિદ્યારૂપ કાર્ય છે, તે પ્રલયમાં અવિદ્યારૂપ કારણ થાય છે અને જે કારણ છે તે જ આરંભમાં કાર્ય થાય છે. જેમ પાણીમાંથી પરપોટો ઉદય પામે છે, તેમ શુદ્ધ સત્ત્વરૂપ બ્રહ્માદિકમાંથી એ સૃષ્ટિ ઉદય પામે છે; અને જેમ પરપોટો પાછો પાણીમાં લીન થાય છે, તેમ પ્રલયના સમયમાં સૃષ્ટિ પાછી બ્રહ્માદિકમાં લીન થાય છે. જેમ યેષણાની ભાવનાને લીધે જ જળમાં અને તરંગમાં ભિન્નતા છે, તેમ ભેદની ભાવનાને લીધે જ જ્ઞાનમાં અને અજ્ઞાનમાં ભિન્નતા છે. જેમ વાસ્તવિક રીતે જેતાં જળ અને તરંગ એક જ છે, તેમ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન પણ એક જ છે. બ્રહ્મમાં વિદ્યાપણું કે અવિદ્યાપણું કાંઈ પણ નથી; કેમ કે વિદ્યા અને અવિદ્યા એ બંને માયાની જ વૃત્તિઓ છે. વિદ્યાથી નાશ પામતાં અવિદ્યા મિથ્યા કહે છે, તો અવિદ્યાનો આપ કરનારી વિદ્યા પણ મિથ્યા કહે છે; કેમ કે બાંધ્ય હોય તો જ બાંધક હોવાનો સંભવ છે. આમ હોવાને લીધે વિદ્યાની દૃષ્ટિને તથા અવિદ્યાની દૃષ્ટિને ત્યજી દેતાં જે કાંઈ બાકી રહે છે, તે તે જ છે. હે રામચંદ્રજી! વિદ્યા કે અવિદ્યા કાંઈ નથી, માટે અવશેષ રહેલ ચૈતન્યમાત્રમાં જ દૃઢ નિષ્ઠા રાખો. અવિદ્યા પણ નથી અને વિદ્યા પણ નથી; માટે એની કલ્પના રાખવી નહીં જ છે. જેમાં પોતાથી ભુદી કોઈ વસ્તુ પણ નથી એવો કોઈક પદાર્થ છે કે જે ચૈતન્ય અને જ્ઞાન કહેવાય છે, એ જ પદાર્થ ખરી રીતે જીવણમાં ન

આત્મા હોય ત્યાં સુધી તે જ અવિદ્યા કહેવાય છે; અને તે જાણવામાં આવે ત્યારે ‘અવિદ્યાનો પાધ’ એ નામથી કહેવાય છે. વિદ્યા નહિ હોવાને લીધે અવિદ્યા નામની કલ્પના પણ મિથ્યા જ ઉદય પામે છે. મનમાં વિદ્યા અને અવિદ્યા કે જેઓ છાયા અને તડકાની પેઠે પરસ્પરથી વિરુદ્ધ છે, તેમાંથી અવિદ્યા પાધિત થઈને ચૈતન્યમાં લીન થાય છે, ત્યારે એ ખંતે કલ્પનાઓ ક્ષય પામે છે. હે રામચંદ્રજી ! એ ખંતે કલ્પનાઓ ક્ષીણ થઈ જતાં વિદ્યાનું આનંદરૂપે પૂર્ણ પ્રકટ થયેલું સર્વથી નિરાળું ફળ અવશેષ રહે છે. આ રીતે અવિદ્યાનો પક્ષ મિથ્યા કરતાં વિદ્યાનો પક્ષ પણ મિથ્યા જ રહે છે. જે અવશેષ રહે છે, તે સર્વના પાધરૂપ હોવાથી કાંઈ નથી એમ પણ કહી શકાય છે અને સદ્રૂપ હોવાને લીધે કાંઈક છે એમ પણ કહી શકાય છે. એ તરવમાં જ સઘળું જેવામાં આવે છે અને અપવાદની દૃષ્ટિ કરતાં એ તરવમાં કાંઈ પણ જેવામાં આવતું નથી. જેમ વડના બીજમાં પાંદડાં તથા ફળ ઈત્યાદિ સહિત આખો વડ રહેલો છે, તેમ બ્રહ્મમાં અધ્યારોપની* દૃષ્ટિ કરતાં આ સઘળું જગત રહેલું છે. એ બ્રહ્મતરવ સઘળી શક્તિઓવાળું છે, સઘળી શક્તિઓના ડાબલારૂપ છે. આકાશ કરતાં પણ અધિક શૂન્ય છે અને ચૈતન્યરૂપ હોવાને લીધે શૂન્ય પણ નથી. જેમ સૂર્યકાંત નામના મણિમાં અગ્નિ રહ્યો છે અને જેમ દૂધમાં ઘી રહેલું છે, તેમ એ બ્રહ્મતરવમાં આ સઘળું જગત રહ્યું છે. દેશના તથા કાળના ક્રમનો ઉદય થાય છે ત્યારે જેમ અગ્નિમાંથી તણખાઓ નીકળે છે અને સૂર્યમાંથી કિરણો નીકળે છે, તેમ ચક્રચકિત થયેલા એ બ્રહ્મરૂપ ચૈતન્યમાંથી જીવોરૂપ ચૈતન્યો નીકળે છે, જેમ સમુદ્ર તરંગોના ભંડારરૂપ છે અને નિર્મળ મણિ પ્રભાઓના ભંડારરૂપ છે, તેમ બ્રહ્મ અનંત જીવોના ભંડારરૂપ છે. બહારના તથા અંદરના

* અધ્યારોપ એટલે દોરણમાં સર્પની બ્રાન્ડિરૂપે જ ઊલટી નજર કરવી તે.

પદાર્થો સહિત આ સઘળું જગત બ્રહ્મમાં જ છે; કેમ કે જગતની સત્તા બ્રહ્મની સત્તાને અધીન છે. જેમ ઘડાઓનો નાશ થતાં આકાશનો નાશ થતો નથી, તેમ ઉપાધિઓનો વિનાશ થતાં બ્રહ્મનો વિનાશ થતો જ નથી. બ્રહ્મ સર્વદા અવિનાશી જ છે. જેમ લોહના ચલનમાં લોહચુંબક ચક્રતી છે તો પણ તેનું કર્તૃપણ કહેવામાં આવે છે, તેમ જગતની ઉત્પત્તિ વગેરેમાં બ્રહ્મ ચક્રતી છે તો પણ તેનું કર્તૃપણ કહેવામાં આવે છે. જેમ લોહું જડ હોવા છતાં પણ લોહચુંબકના સાન્નિધ્યમાયથી ચલાયમાન થાય છે, તેમ આ દેહ જડ હોવા છતાં પણ આત્માની સત્તાથી ક્રિયાઓ કરે છે. આકાશ કરતાં પણ અધિક નિરાકાર-પણાવાળા અને જગતના મુખ્ય બીજરૂપ એ બ્રહ્મતરવમાં આ જગત જલમય થપળ તરંગોની બળની પેઠે, પૂર્વપૂર્વતી વાસનાઓથી થયેલી ઉત્તરોત્તર કલ્પનાઓથી રહેલું છે. એ તરવ જાણવામાં આવતાં તેમાં બીજનું કાંઈ પણ પ્રતીત થતું નથી. ૧—૩૩

તત્ત્વ સ્થિતં જગદિદં જગદૈકવીજે

ચિત્રાન્નિ સંવિદિતકલ્પિતકલ્પમેન ।

લોલોમિત્રાલમિત્ર વારિણિ ચિત્રરૂપં

લાદપ્પરૂપવતિ યત્ર ન કિંચિદસ્તિ ॥ ૩૩ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂતાર્થના ‘વિદ્યાનિરાકરણ’ નામનો સર્ગ ૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦ મો*

સ્થાવર જીવનું વર્ણન અને શોક્ષપ્રાપ્તિના

ઉપાયનું નિરૂપણ

સચ્ચિદાનંદ

તત્સાત્ત્વ કિંચિદેવેદં જગત્સ્થાવરજંગમમ્ ।

ન કિંચિદ્ભૂતતા પ્રાપ્તં યત્કિંચિદિતિ વિચિત્રં ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોહ્યા : હે રામચંદ્રજી ! એ પ્રમાણે છે, એટલા માટે સ્થાવર-જંગમ કાંઈ પણ છે

* આ દસમા સર્ગમાં અવિદ્યાના બંધથી બ્રહ્મજ્ઞ, સ્થાવરમાં મનની સ્થિતિ અને ગુણપૂર્વક વિચાર કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ, એનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

નહિ અને કાંઈ પણ થતું નથી; પરંતુ કેવળ તુચ્છ જ છે, એમ સમજે. બ્રહ્મમાં બીજી વસ્તુ હોવા ન હોવા વિષેની કાંઈ કલ્પના જ નથી; માટે જીવ વગેરે સઘળું મિથ્યા જ છે, તે છતાં તમે કોને ઈચ્છો છો? દેહમાં અને બાહ્ય ભોગોમાં અહંતા-મમતા રૂપ જે સંબંધ કહેવામાં આવે છે, તે વિષે વિચાર કરતાં જેમ દેહમાં સર્પની ઊલટી બુદ્ધિ થવથી સર્પને લેવા જતાં સર્પ હાથ આવતો જ નથી તેમ તે સંબંધ હાથ આવતો જ નથી. નહિ જણાયેલો આત્મા જ જગતરૂપ પ્રાંતિપણને પામેલો છે. જે જાણવામાં આવે તો જે જગત છે, તે આત્મા થઈ જાય છે કે જે આત્મા સઘળાં દૃશ્યોની મયીદાની છેલ્લી સીમારૂપ છે, જે ચૈતન્ય છે તે જ દૃશ્યોરૂપ કલ્પિત મેલતા સંબંધની અવિદ્યા કહેવાય છે. જે બાંધ દ્વારા તેને સઘળી ઉપાધિઓથી રહિત જોવામાં આવે, તો તે વાસ્તવિક રીતે સર્વ દૃશ્યોથી રહિત જ થઈ જાય છે. જીવ ચિત્તમય છે. જેમ ધડમાં રહેલું આકાશ રૂટી જતાં મહા આકાશમાં ભળી જાય છે, તેમ જીવ અંતઃકરણ સાથે રહે છે, પરંતુ અંતઃકરણનો નાશ થતાં ચૈતન્યમાં એકરૂપ થાય છે. આ આત્મા બાળકની જેમ ચિત્તની ગતિ વગેરે ધર્મોને પોતામાં માની લે છે. ચિત્ત આહતું હોય ત્યારે પોતને આહતો માને છે અને ચિત્ત સ્થિર હોય ત્યારે પિતાને સ્થિર માને છે, એટલે એ આત્મા એ રીતે ભમતા ચિત્તને જ વ્યાકુળ થયેલું પોતાનું રૂપ માની લે છે. ચિત્તરૂપ ઉપાધિમાં પડેલો જીવકોરોટાના જીવહાતી પેઢે, વાસનાઓરૂપી તંતુઓથી પોતાને જ બાંધ્યા કરે છે અને મૂર્ખ-પણાને લીધે ચેતનો નથી.

રામ બોલ્યા : હે ગુરુ મહારાજ! સ્થાવર આદિ શરીરોને પ્રાપ્ત થયેલું અજ્ઞાન તો અત્યંત ગાઢ હોય છે, માટે તે શરીરોમાં જીવચૈતન્યની સ્પષ્ટતા તો ચિત્તની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની હોય છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ સ્થાવરોમાં જે જીવ ચૈતન્ય રહે છે તે સુષ્પ-દુઃખના અનુભવવાળા મનને અને વિવેક-વિચારવાળા મનના ભાવને

પામતું નથી. જેમાં અંતઃકરણની ક્રિયાઓ શાંત હોવાથી સુષ્પદુઃખ દળવાતી રહિત હોતી નથી, એટલે તે જીવચૈતન્ય અતિ કષ્ટ પામે છે અને મુક્તિ તેનાથી અતિશય દૂર હોય છે. આ સ્થાવર શરીરોમાં ક્રમેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ હોતાં નથી, તેમાં કેવળ ચૈતન્યસત્તા જ છે.

રામ બોલ્યા : હે વિદ્વાનોમાં શ્રેષ્ઠ ગુરુ મહારાજ! સઘળા વ્યાપારોથી રહિત થઈને સ્થાવર શરીરોમાં કેવળ સત્તામાત્રથી જ ચૈતન્ય રહેલું હોય, તો યોગીઓની પેઢે સ્થાવર જીવોને તુરત જ વાસનાઓનો ક્ષય અને મનનો નાશ થવાનો સંભવ છે; માટે હું તો ધારું છું કે તેઓની મુક્તિ સમીપમાં જ રહેલી છે, તે છતાં આપ ઓથી વિરુદ્ધ કેમ કહો છો?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જગતના સ્વરૂપનો બુદ્ધિ પૂર્વક વિચાર કરીને યથાર્થ આત્મતત્ત્વના અવલોકનથી જે એક જ સત્તા સર્વમાં અખંડ રીતે ચોતપ્રોત રહેલી છે એવો અનુભવ થાય, તો જ એ મોક્ષ થયો કહેવાય છે. એ આત્મતત્ત્વને જાણીને ઉત્તમ રીતે વાસનાઓનો પરિત્યાગ થતાં, જે સત્તાસામાન્યરૂપપણું થાય છે, એ જ કૌંઠ્યપદ કહેવાય છે. મહાત્માઓની સાથે વેદાંત-શાસ્ત્રોનો વિચાર કરીને, મનતપૂર્વક નિદિધ્યાસથી આત્મતત્ત્વનું અવલોકન કરીને જે સત્તાસામાન્યમાં સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, એ જ સ્થિતિ પરબ્રહ્મ છે, એમ કહેવામાં આવે છે. સ્થાવર શરીરમાં તો બીજામાં અંકુરની પેઢે વાસના અંદર સૂઈ રહેલી અને અત્યંત મંદપણુવાળી જ હોય છે; માટે તેઓની સ્થિતિ તો ગાઢ નિદ્રા જેવી જ હોવાથી પુનર્જન્મ આપનાર છે એમ સમજે. જેની અંદર મીન હીન થઈ ગયેલું હોય છે અને વાસનાઓ ચારે બાજુ સૂઈ ગયેલી હોય છે, એવી ગાઢ નિદ્રાના જેવી સ્થાવરોની સ્થિતિ પાપાણુ વગેરેની પેઢે વૃત્તિઓથી રહિત હોવા છતાં પણ પુનર્જન્મોનાં સંકેતો દુઃખ આપનારી છે. ગાઢ નિદ્રા જેવા પદને પ્રાપ્ત થયેલા અને તેથી જ વૃત્તિઓથી રહિત રહેનારા આ સ્થાવરાદિક-જીવો

તો વારંવાર જન્મો પામવાને જ યોગ્ય છે. હે રામ-અંદુજી! જેમ બીજામાં અંકુર આદિ રહે છે અને માટીના પુંજમાં ઘડો રહે છે, તેમ સ્થાવરોની અંદર પોતપોતાની વાસના રહેલી છે. જેમાં બીજ જેવી પણ વાસના રહે છે એવી ગાઠ નિદ્રા જેવી સ્થિતિ, કદી પણ મોક્ષ આપનારી થતી નથી. જે સ્થિતિમાં જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી બળી ગયેલી શક્તિ-વાળી વાસના હોય છે, તે જ જીવન્મુક્તિ કહેવાય છે. વાસના, અગ્નિ, કર્મ, રોગ, શત્રુ, સ્નેહ, વેર અને ઝેર એ સર્વનો અવશેષ રહી ગયેલો થોડોક ભાગ પણ દુઃખદાયી થઈ પડે છે. જેની વાસનાઓની શક્તિ બળી ગયેલી હોય એવો અને સરાસામાન્યરૂપે રહેલો પુરુષ પણ જીવતાં પણ દુઃખ ભોગવતો નથી અને મૃત્યુ પછી પણ ફરી દુઃખ ભોગવતો નથી. સ્થાવર આદિ પદાર્થોમાં ચૈતન્યનું અત્યંત આવરણ કરનારી અને સુષુપ્તિના જેવા ધર્મવાળી વાસના બીજરૂપે જેમ બીજમાં અંકુરશક્તિરૂપ રસ રહે છે, તેમ સર્વદા રહેલી હોય છે. વાસના બીજોમાં પૃથ્વીના તથા જળના યોગથી ઉદય પામે છે, પથરા વગેરેમાં જડપણારૂપે તથા કઠણપણારૂપે તે રહેલી છે, રત્ન આદિ ઉત્તમ પદાર્થોમાં તે મનનું આકર્ષણ કરનારપણારૂપે રહેલી છે, ભસ્મમાં તે કાષ્ઠ વગેરેના નાશરૂપે રહેલી છે, ધૂળમાં તે આણ્વરૂપે રહેલી છે, શ્યામ પદાર્થોમાં તે શ્યામપણારૂપે રહેલી છે અને ખડ્ગોમાં તે તીક્ષ્ણ ધારરૂપે રહેલી છે. ચૈતન્યશક્તિ તો ઘટપટ આદિ સઘળા પદાર્થોમાં સરાસામાન્યરૂપે રહેલી છે કે જેથી વાસનાની સરાસણ વિચાર કરતાં જુદી પાઠી શકાતી નથી. એ પ્રમાણે જેમ મેઘની જળથી ઢંકાયેલી વર્ષાઋતુ સઘળા આકાશને ભરપૂર કરીને રહે છે, તેમ ચૈતન્યશક્તિ સઘળાં દૃશ્યોની સ્થિતિને ભરપૂર કરીને રહેલી છે. મેં સારી પેઠે વિચારેલું આ ચૈતન્યશક્તિનું સ્વરૂપ તમને કહ્યું કે જે સ્વરૂપ સર્વથી રહિત હોવા છતાં સર્વમાં વ્યાપક છે અને સત્ય હોવા છતાં મિથ્યાભૂત માયાના વિકારોના સ્વરૂપને પામેલા જેવું છે. આ ચૈતન્યશક્તિ

તે જોવામાં આવેલી હોય, ત્યાં સુધી સંસારરૂપી ભ્રમ થયા કરે છે અને જોવામાં આવે તો તરત જ સઘળાં દુઃખોનો નાશ કરે છે. આ ચૈતન્યશક્તિનું અથવા આત્માનું અદર્શન છે, તેને જ પંડિતો અવિદ્યા કહે છે. અવિદ્યા જ્યતના કારણરૂપ છે, એટલે કે અવિદ્યાથી સઘળું થાય છે. અવિદ્યા કે જે વાસ્તવિક જોતાં સ્વરૂપ વગરની જ છે, તેનું અવલોકન કરવામાં આવે કે તરત જ જેમ હિમની કણી તકકામાં પીગળી જાય છે, તેમ તે અવિદ્યા પીગળી જાય છે. જેમ નિદ્રામાંથી જાગતો માણસ પોતાના અંતઃકરણમાં ભૂતકાળનો વિચાર કરે છે, એટલામાં તેની નિદ્રા દૂર થાય છે અને જેમ રત્નનું-સર્પીદંતિક 'આ સત્ય છે કે મિથ્ય. છે' એમ વિચાર ઉપર લેવામાં આવે તેટલામાં ફીણ થઈ જાય છે, તેમ અવિદ્યા પણ જરાક વિચાર ઉપર લેવામાં આવે તેટલામાં જ અંધકારની પેઠે પ્રકાશ વડે ફીણ થઈ જાય છે. જેમ માણસ અંધકારનું રૂપ જોવાની ઈચ્છાથી હાથમાં દીવો લઈને આવે કે તરત જ અંધકાર ક્ષીન થઈ જાય છે, તેમ અવિદ્યાનું અવલોકન કરવામાં આવે કે તરત જ અવિદ્યા સહિત સઘળું જગત અગ્નિના તાપથી ઘીની ચોઢે ક્ષીન થઈ જાય છે. જેમ દીવો લાવવામાં આવતાં જ અંધકારનું રૂપ કશું ન દેખાતાં નિર્ભજ સ્વરૂપવાળો કેવળ પ્રકાશ જ ઉદય પામે છે, તેમ અવિદ્યાનું અવલોકન કરવા માંડતાં જ, અવિદ્યા નાસીને ક્યાંય જતી રહે છે અને કેવળ આત્મપ્રકાશ જ ઉદય પામે છે. તુરંત હોવાને લીધે મિથ્યા રૂપવાળી અવિદ્યા વિચારત કરવાથી જ જોવામાં આવે છે. જેમ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થતાં અંધકાર જોવામાં આવતો નથી, તેમ વિચાર પ્રાપ્ત થતાં અવિદ્યા જોવામાં આવતી જ નથી. જે અંધકારને વસ્તુરૂપ માનતા હો, તો પ્રકાશ આવવાથી તેનો નાશ થતો નથી પણ તે અદૃશ્ય થાય છે, એમ માનો; પરંતુ અવિદ્યાનું અવસ્તુપણું તો સિદ્ધ જ છે, માટે વિચાર પ્રાપ્ત થયાથી તેનો બાધ જ થાય છે, એમ માનવું જોઈએ. જેમ રત્નનું-સર્પીદંતિનું અવલોકન

કરવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તેનું ખરું તત્ત્વ જ્ઞેવામાં આવતું નથી; પણ અવલોકન કરવામાં આવતાં જ જેવું હોય તેવું જણાઈ રહે છે. તેમ અધિધાનું અવલોકન કરવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તેનું ખરું તત્ત્વ (અસતપણું) જ્ઞેવામાં આવતું નથી, પણ અવલોકન કરવામાં આવે કે તરત જ જણાઈ રહે છે. સંધિરના, માંસના તથા અસ્થિઓના ચંદ્રરૂપ આ દેહમાં 'હું કોણ છું?' એવી રીતે પોતાથી વિચાર કરવામાં આવે કે તરત અધિધા સહિત સધળું જગત બાહ્યિત થઈ જાય છે. સધળું દૃશ્યરૂપ જગત કે જે આદિમાં તથા અંતમાં અસત છે, તેનો હૃદયથી ત્યાગ કરવામાં આવતાં ચિદાત્મા જ અવશેષ રહે છે; કેમ કે અધ્યસ્ત* વસ્તુનો બાહ્ય અધિષ્ઠાનથી જુદાં હોતો નથી. જે એને બાહ્યરૂપે જોઈએ, તો કાંઈ રહેતું નથી; અને અધિષ્ઠાતરૂપે જોઈએ, તો તે અધિનાશી બ્રહ્મ જ છે. બાહ્ય કે જેથી અધિધા ટળી જાય છે તે જ વસ્તુ છે અને તે જ સ્વરૂપપણાથી ગ્રાહ્ય છે. માયાનું અથવા અધિધાનું મિથ્યાપણું માયા તથા અધિધા એ નામને લીધે જ જણાઈ રહે છે. જેમ જીભ ઉપર આવેલા પદાર્થનો સ્વાદ જીભથી જ જણાય છે, તેમ માયાનું અથવા અધિધાનું મિથ્યાપણું, તેઓનાં નામો ઉપરથી જ જણાય છે. અધિધા કયાંય છે જ નહિ; પણ જે છે તે અખંડિત બ્રહ્મ જ છે કે જે બ્રહ્મથી અનંત સારીતરમી કલ્પનાઓવાળું સધળું જગત બ્યાસ છે. 'આ જગત બ્રહ્મ તથી' એવો નિશ્ચય એ જ અધિધાનું સ્વરૂપ છે અને 'જે જગત છે તે બ્રહ્મ છે' એવો જે નિશ્ચય તે જ અધિધાનો કાય છે. 'ઘટ, પટ તથા ગાદું ઈત્યાદિ સ્વરૂપે પ્રતીત થતું આ જગત ચિદાત્મા નથી પણ બીજું છે' એવી રીતની જે આરોપિત દૃષ્ટિ છે તે જ અધિધા છે; અને 'ઘટ, પટ તથા ગાદું

ઈત્યાદિ સ્વરૂપે પ્રતીત થતું આ જગત ચિદાત્મા જ છે, પણ બીજું કાંઈ નથી' એવી રીતની જે સત્માત્ર દૃષ્ટિ તે જ અધિધાનો નાશ છે. ૧-૪૫

ઘટપટશકટાવમાસજાલં ન વિમુક્તિભ્યુ-
વિતેહ સા ત્વિધા । ઘટપટશકટાવમાસજાલં
વિમુરિતિ વેંત્રલિતૈવ સાત્વ વિધા ॥ ૪૫ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો 'જીવન્મુક્તની સ્થિતિનું સામાન્ય વર્ણન'
નામનો સર્ગ દશમો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧ મો*

જીવન્મુક્તોની સ્થિતિનું સામાન્ય વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પુનઃ પુનરિદં રામ પ્રબોધાર્થે મયોચ્યતે ।

મમ્યાસેન વિતા સાધો નામ્બુદેવ્યાત્મભાવના ॥૧

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! હું વારં-
વાર તમને એટલો એ ઉપદેશ કરું છું તે તમારા
બોધની દૃઢતાને માટે કરું છું, કેમ કે વારંવારના
અભ્યાસ વિના આત્મસ્વરૂપની ભાવના ખીલતી
નથી. જેનું 'અધિધા' એ બીજું નામ છે એવું
અજ્ઞાન બલવત્તર છે અને હજારો જન્મોજન્મથી
ઊંઢેલું હોવાને લીધે બધું જ છાતું થઈ ગયેલું છે;
માટે તેતો નાશ એક વારતા ઉપદેશથી થઈ શકે
નહિ. દેહની સ્થિતિની દશામાં બહારના તથા
અંદરના પદાર્થો સહિત અજ્ઞાન સધળી ઈન્દ્રિયોથી
અનુભવવામાં આવે છે અને દેહની મરણની
દશામાં સાક્ષીથી અનુભવાય છે; માટે અત્યંત
પ્રયત્નપણાને પામેલું છે. આત્મજ્ઞાન તો કોઈ
પણ ઈન્દ્રિયોના વિષયરૂપ નથી અને મનથી
તથા પાંચે જાનેન્દ્રિયોથી પર થાય ત્યારે જ
આત્મતત્ત્વનો અનુભવ થાય છે, માટે દુર્લભ
છે. ઈન્દ્રિયોની ગુતિમર્યાદાથી પર હોવાને લીધે
આત્મતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણોથી સમજી શકાય

* સર્પ અને દોરડામાં, દોરડું એ અધિષ્ઠાન છે—
આધાર છે અને તે આધારથી જ દેખાતો સર્પ અધ્યસ્ત
છે; તેવી રીતે આ બ્રહ્મ અધિષ્ઠાન છે અને જગત
અધ્યસ્ત છે.

* આ અગિયારમા સર્ગમાં વિષ્ણુ તથા શિવ આદિ
મહાત્માઓ 'સધળું બ્રહ્મ છે' એવી જ દૃષ્ટિથી જીવન્મુક્ત
થઈને રહેલા છે. તે દૃષ્ટિનો રામને ઉપદેશ કરવામાં
આવ્યો.

તેમ નથી; માટે તે જીવથી અનુભવાનું નથી. હે સમચંદ્રજી! તમે દ્વિતરૂપી આડમાં ઊગેલી આ અવિદ્યારૂપી લતાને જ્ઞાતાના અભ્યાસના પડ-ગોના ઘાથી કાપી નાખો કે જેનાથી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય. જે કાંઈ જાણવાનું છે; તેને જાણી ચૂકેલો જનકરાજ જે રીતે વિહાર કરે છે, તે રીતે તમે પણ આત્મજ્ઞાતાના અભ્યાસમાં તત્પર રહીને વિહાર કરો. વ્યવહારમાં અને સમાધિમાં પણ પોતાના આત્મતત્ત્વમાં લીન રહીને જ વિહાર કર્યા કરતા એ જનકરાજને, જગત્ત આદિ સઘળી અવસ્થાઓમાં બ્રહ્મતત્ત્વનો પાકો નિશ્ચય થઈ ગયો છે. બીજા વિદ્વાનો પણ એવા જ નિશ્ચયથી બ્રહ્મરૂપ થયા છે. વિષય તે તે યૈનિઓમાં આવતાંરો ધારણ કરે છે તે છતાં પણ જે નિશ્ચયને લીધે અવતારો સંબંધી દુઃખોના સ્પર્શને પણ પ્રાપ્ત થતા નથી, તે નિશ્ચય જ બ્રહ્મવેતાપણું કહેવાય છે. હે સમચંદ્રજી! સર્વદા સ્ત્રીની સાથે જ રહેનારા સદાશિવનો જે નિશ્ચય છે અને રાગથી રહિત રહેનારા બ્રહ્માનો પણ જે નિશ્ચય છે, તે નિશ્ચય તમને પ્રાપ્ત થાયો. જીવન-મુક્ત-પણાથી રહેનારા બૃહસ્પતિ, શુક્રાચાર્ય, સૂર્ય, ચંદ્ર, પવન, અગ્નિ, તારુ, પુલસ્ત્ય, હું, આંગિરા, પ્રયોતા, ભૃગુ, કૃતુ, અત્રિ, શુકદેવજી અને બીજા પણ બ્રહ્મર્ષિઓ તથા રાજર્ષિઓ તેઓના જે નિશ્ચય છે, તે નિશ્ચય તમને પ્રાપ્ત થાયો.

સમ યોહ્યા : હે ગુરુ મહારાજ! એ મોટી બુદ્ધિવાળા વિષય આદિ ધીર લોકો જે નિશ્ચયથી શોકરહિત થઈને રહેલા છે તે નિશ્ચય મને વિગતવાર જણાવો.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : જેને* સંપૂર્ણ રીતે જાણી ચૂકેલા હે મહાવીર રાજકુમાર! તમે એ લોકોના નિશ્ચયનું પૂછ્યું, માટે તેઓના નિશ્ચય વિષે હું સ્પષ્ટ રીતે કહું છું તે તમે સાંભળો. એ લોકોનો નિશ્ચય આ પ્રમાણે છે. જે કાંઈ અંતિ મોટા વિસ્તારવાળી આ જગતરૂપ જાળ જેવામાં આવે છે તે સઘળું નિર્મળ બ્રહ્મ જ છે, એમાં

કશો સંશય નથી. જે ચૈતન્ય છે તે બ્રહ્મ છે, જે બ્રહ્માં છે તે બ્રહ્મ છે, જે જે પ્રાણીઓના સમૂહો છે તે તે સર્વ બ્રહ્મ છે, હું બ્રહ્મ છું, મારો શત્રુ પણ બ્રહ્મ છે, મારા મિત્રો પણ બ્રહ્મ છે, મારા બાંધવો પણ બ્રહ્મ છે અને ત્રણ કાળ પણ બ્રહ્મ છે; કારણ કે સઘળું બ્રહ્મરૂપ અધિષ્ઠાનમાં જ કલ્પનામાત્રથી ઊભું થયેલું છે. જેમ સમુદ્ર તરંગોની હારરૂપે પોતામાં જ સ્ફુરે છે તેમ બ્રહ્મ તે તે પદાર્થોરૂપે પોતામાં જ સ્ફુરે છે. જે ગ્રહણ કરે છે તે પણ બ્રહ્મ જ છે, જેનું ગ્રહણ થાય છે તે પણ બ્રહ્મ જ છે; જે ભોગવે છે તે પણ બ્રહ્મ જ છે અને જે ભોગવાય છે તે પણ બ્રહ્મ જ છે. બ્રહ્મ પોતાની માયાશક્તિથી અનેક વિવર્તોન પામીને, જગતરૂપે જાણે વધું હોય એમ જણાય છે. જે મારો શત્રુ છે તે પણ બ્રહ્મ જ છે અને હું પણ બ્રહ્મ જ છું; માટે જે મારા શત્રુથી કંઈ પણ મારું અપ્રિય થાય, તો તે અપ્રિય પણ બ્રહ્મ છે. અપ્રિયનો કરનાર પણ બ્રહ્મ છે અને જે અપ્રિય થાય તે પણ બ્રહ્મ જ છે; તો પછી કોણે કોનું શું કર્યું? રાગ આદિ અવસ્થાઓ કે જે આકાશમાંના વૃક્ષની પેઠે કલિપ્ત જ છે અર્થાત્ સંકલ્પ નહિ કરવા માત્રથી નષ્ટ થઈ જાય છે, તેનો બ્રહ્મમાં શો પ્રસંગ છે? કશો નથી. ગમન તથા દર્શન આદિ ક્રિયાઓ સર્વરૂપ બ્રહ્મમાં જ કલ્પાયેલી છે. બ્રહ્મ જ સર્વ જગતરૂપે સ્ફુરે તો પછી સુખીપણું કે દુઃખી-પણું શાથી હોય? બ્રહ્મ બ્રહ્મમાં જ તૃપ્ત છે અને બ્રહ્મ બીજા કોઈમાં નહિ પણ બ્રહ્મમાં જ રહેલું છે. હુંરૂપ બ્રહ્મ બ્રહ્મમાં જ સ્ફુરે છે. હું કોઈ બીજાનું નથી પણ બ્રહ્મરૂપ જ છું; ઘડો પણ બ્રહ્મ છે અને વસ્ત્ર પણ બ્રહ્મ છે. આ જે ફેલાયેલું જગત છે, તે બ્રહ્મ જ છે અને તે બ્રહ્મ હું જ છું. આમ છે એટલા માટે મારામાં રાગના તથા દ્વેષના વિકારોની કલ્પના શી હોય? એ

÷ એકને બદલે બીજાનો આરોપ થવો તેને વિવર્ત કહે છે; જેમ કે, દોરડું દોરડારૂપે નહિ દેખાતાં તેમાં સર્પની પ્રાપ્તિ થવી તે.

* દેખાતા અને અનુભવાતા સઘળા દૃશ્ય પદાર્થો.

કલ્પના ખોટી જ છે. મરણરૂપી બ્રહ્મ યથેષ્ટ રીતે દેહરૂપી બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય તો, તેથી દુઃખીપણું વળી કેવું થાય? દુઃખિયાપણું તો રજઝુમાં સર્પની ભ્રાંતિ થયા જેવું છે. સંભોગાદિકનાં સુખરૂપી બ્રહ્મને દેહરૂપી બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થતાં 'આ સુખ મને પ્રાપ્ત થયું' એવી ખોટી કલ્પના શા માટે કરવી જોઈએ? જેમ જળમાં ઊકેલા બે તરંગોમાં હાલતા જળ સિવાય બીજું કશું નથી, પણ જે કાંઈ છે તે તો માત્ર જળ છે, તેમાં તુંપણામાં અને હુંપણામાં સ્ફુરણાત્મક બ્રહ્મ સિવાય બીજું કશું નથી, પણ જે કાંઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે, જેમ વાસ્તવિક રીતે જોતાં જળમાં તરંગો છે જ નહિ, તેમ વાસ્તવિક રીતે જોતાં બ્રહ્મમાં તુંપણું કે હુંપણું છે જ નહિ, જેમ ચક્રીનું મરણ (નાશ) થતાં, પાણીમાં કયાંય પણ કશું પણ મરતું નથી, તેમ દેહરૂપ બ્રહ્મ મરણરૂપ બ્રહ્મપણાને પ્રાપ્ત થતાં બ્રહ્મમાં કયાંય કશું પણ મરતું નથી. જેમ ચંચળ થયેલા જળમાં તરંગપણું કે અતરંગપણું છે જ નહિ, તેમ જડ તથા અજડરૂપે સ્ફુરણ પામેલા બ્રહ્મમાં તુંપણું કે હુંપણું છે જ નહિ. જેમ કડાપણું સુવર્ણનું જ થાય છે અને ચક્રીપણું જળનું જ થાય છે, તેમ જડ પદાર્થોપણું તથા અજડ પદાર્થોપણું બ્રહ્મનું જ થયેલું છે. 'આ ચોતતરૂપ છે અને આ જડરૂપ છે' એવો મોહ અજ્ઞાનીને જ થાય, પણ જ્ઞાનીને કદી થાય નહિ. જેમ આંધળાને આખું જગત આંધળું છે, તેમ અજ્ઞાનીને આખું જગત દુઃખના સમૂહ-મય છે; અને જેમ દેખતાને આખું જગત પ્રકાશમય છે, તેમ જ્ઞાનીને આખું જગત આનંદ-મય છે. જ્ઞાનીને જગત આનંદરૂપ, અમૃતરસમાં તરવોળ થયેલું છે અને મૂર્ખને જગત અત્યંત દુઃખદાયી છે. જેમ બાળકને રાત્રિ ભૂતપ્રેતવાળી જણાય છે અને જીવાંતને ભૂતપ્રેત વગરની જણાય છે, તેમ અજ્ઞાનીને જગત દુઃખવાળું જણાય છે અને જ્ઞાનીને દુઃખ વગરનું જણાય છે. આ બ્રહ્મરૂપી અમૃતપૂર્ણ ઘડો કે જે સર્વદા

સર્વ સ્થળોમાં એક જ રહેલા છે, તેમાં કાંઈ મરતું પણ નથી અને કોઈ જીવતું પણ નથી. જેમ સમુદ્રમાં ગમે તેવી ઊલટપાલટ થતાં, તરંગાદિક કશું નષ્ટ પણ થતું નથી અને ઉત્પન્ન પણ થતું નથી, તેમ આત્મામાં ગમે તેવાં સ્ફુરણો થતાં પ્રાણીઓનો સમૂહ નષ્ટ પણ થતો નથી અને ઉત્પન્ન પણ થતો નથી. 'આ છે અને આ નથી' એ તો એક જાતની પોતાની પોતામાં જ ભ્રાંતિ છે. જેમ સ્ફટિકમણિની પ્રભા કુદરતી રીતે પોતાની મેળે જ સ્ફુર્યા કરે છે, તેમ આત્મશક્તિ પ્રયોજત વિના પણ પોતાની મેળે જ સ્ફુર્યા કરે છે. જગતરૂપે તથા તે તો પદાર્થોની શક્તિઓ-રૂપે જે સ્ફુરણ થાય છે, તે સ્ફુરણ બ્રહ્મ જ છે અને તે બ્રહ્મ પોતાના જ અદિતીય સ્વરૂપમાં રહેલું છે. જેમ પાણી તરંગોના કળોરૂપે પાણીમાં જ રહેલું છે, તેમ બ્રહ્મ અનેક પ્રકારનાં સ્ફુરણો-રૂપે બ્રહ્મમાં જ રહેલું છે. જેમ મહાસાગરનું જળ તરંગાદિક જળથી જુદી સરાવાળું છે જ નહિ, તેમ શરીર વગેરે બ્રહ્મથી જુદી સરાવાળું છે જ નહિ; માટે શરીરના નાશથી બ્રહ્મનો નાશ થવો કેમ સંભવે? જેમ જે મોટો કણ છે, જે નાની કણી છે, જે નાનો તરંગ છે, જે મોટો તરંગ છે, જે ફીણ છે અને જે લકરી છે તે સઘળું જળ-માં જળ જ છે; તેમ જે દેહ છે, જે કલ્પના છે, જે દૃશ્ય છે, જે મરતું છે, જે જીવતું છે, જે હજી વિષાદ આદિની રચના છે અને જે ભોગ છે, તે સઘળું બ્રહ્મમાં બ્રહ્મ જ છે. જેમ કડાં વગેરે આકારોની વિવિધ રચના સુવર્ણથી ભિન્ન નથી, તેમ શરીરો વગેરેની વિવિધ રચના બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. એમાં મૂઠ લોડો જે ભિન્ન-પણાની ભાવના કરે છે, તે ખોટી જ છે. મન, બુદ્ધિ, આહંકાર, શબ્દ, સ્પર્શ આદિ તન્માત્રાઓ અને ઈન્દ્રિયો એ સઘળું બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, પણ બ્રહ્મ જ છે; માટે સુખ-દુઃખ કશું છે જ નહિ. જેમ એક જ શબ્દ પર્વતની ગુફા વગેરેના સમીપમાં પડવારૂપે બે વાર બોલાયેલા જેવો પ્રતીત થાય છે, તેમ એક જ બ્રહ્મ 'આ હું છું

અને આ ચિત્ર છે' ઇત્યાદિક નામરૂપોના ભેદને લીધે દેવતરૂપે સ્ફુરે છે. નહિ જાણવામાં આવેલું બ્રહ્મ જ જીવપણુને તથા જગતપણુને પ.મેલા જેવું ઘર્ષ રહ્યું છે. જેમ સ્વપ્નમાં પોતાના ચિત્રાથી પોતામાં જ સઘળું કલપાય છે, તેમ બ્રહ્મમાં પોતાથી પોતામાં જ સઘળું કલપાયેલું છે. જેમ સોનું સોનારૂપે ન જાણાય તો માટીરૂપે પ્રતીત થાય છે, તેમ બ્રહ્મ બ્રહ્મરૂપે જાણવામાં ન આવે તો જગત નામના મેલરૂપે પ્રતીત થાય છે. સ્વયં પ્રભુ મહાત્મા જ બ્રહ્મ છે એમ બ્રહ્મરો કહે છે; અને તે જ બ્રહ્મ અજ્ઞાત હોય તો અજ્ઞાતી-ઓનું અજ્ઞાન કહેવાય છે. જેમ સોનું સોનારૂપે જાણવામાં આવે, તો ક્ષણવારમાં સોનું ઘર્ષ જાય છે, તેમ બ્રહ્મ બ્રહ્મભાવથી જાણવામાં આવે, તો ક્ષણવારમાં બ્રહ્મ ઘર્ષ જાય છે. સઘળી શક્તિઓવાળો આત્મા પ્રયોજન વિના જ પોતાની શક્તિથી જેવી દૃઢ ભાવના કરે છે, તેવું જ તુરત દેખાવા લાગે છે. બ્રહ્મ કર્મથી, કર્તૃથી, કરણોથી, કારણોથી તથા દોષોથી રહિત છે, પોતાના યોગથી પોતે ઘર્ષ જાય એવું છે અને સર્વ કલપનાઓના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, એમ બ્રહ્મ-વેદાઓએ નિશ્ચય કરેલો છે. નહિ જાણાયેલું બ્રહ્મ જ અજ્ઞાતીઓનું અજ્ઞાન કહેવાય છે. જાણવામાં આવેલું બ્રહ્મ જ્ઞાનરૂપ ઘર્ષ જાય છે અને અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, જેમ નહિ યોગબ-વામાં આવેલો ધંધુ અધંધુ કહેવાય છે અને યોગબવામાં આવેલો ધંધુ અધંધુપણુનો ભાવ દૂર થવાથી ધંધુ ઘર્ષ જાય છે, તેમ નહિ યોગબવામાં આવેલું બ્રહ્મ સંસારરૂપ ઘર્ષ જાય છે અને યોગબવામાં આવેલું બ્રહ્મ સંસાર-પણુનો ભ્રમ નષ્ટ ઘર્ષ જવાથી બ્રહ્મ ઘર્ષ જાય છે. 'વિચાર કરતાં જીવનું તથા જગતનું રૂપ ટકી શકતું નથી' એમ જે અંદર જાણવામાં આવે, તો બ્રહ્મભાવનાનો ઉદય થાય છે કે જેથી જીવ તથા જગત નીસ જણાતાં પુરુષને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. 'દેવ અસત્ય જ છે' એમ જે અંદર જાણવામાં આવે, તો બ્રહ્મભાવનાનો ઉદય

થાય છે કે જેથી દેવ સ્સહીન જણાતાં પુરુષને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. 'આ દેહ હું નથી' એમ સ્પષ્ટ રીતે જાણવામાં આવે, તો બ્રહ્મભાવ-નાનો ઉદય થાય છે કે જેથી પુરુષને ખોટા અહંકાર ઉપર અરુચિ થાય છે. 'હું બ્રહ્મ જ છું' એમ ખરી રીતે જાણવામાં આવે, તો એવી ભાવનાનો ઉદય થાય છે કે જેનાથી પોતાના સાચા સ્વરૂપની અંદર લીન થાય છે. 'હું બ્રહ્મ છું' એ અખંડ વાક્યાર્થનો વિસ્તાર પ્રકટ થતાં તુંપણુ તથા હુંપણુ વગેરેનો બાધ થયાથી અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, નામ તથા રૂપ, એ જગતમાં રહેલા પાંચે અંશે બ્રહ્મ જ છે એમ જાણું છું.' આ જે જગત છે, તે સત્ય અને સર્વ પ્રકારોના અધિષ્ઠાનભૂત બ્રહ્મ છે' એમ હું જાણું છું; તેથી મને મોહ, દુઃખ, કર્મો કે તુષણા કંઈ પણ નથી. હું સમ છું, સ્વચ્છ છું અને શોકથી રહિત છું. હું બ્રહ્મ છું એ જ સાચું છે. હું કલપનારૂપ કલંકથી રહિત છું, નિદોષ છું અને સર્વરૂપ છું. હું કંઈ છોડતો પણ નથી અને કંઈ ઈચ્છતો પણ નથી. હું બ્રહ્મ છું એ જ સાર છે. સુધિર, પણ હું જ છું, માંસ પણ હું છું, બાહ્ય પણ હું છું, શરીર પણ હું છું, ચૈતન્ય પણ હું છું અને ચેતના આપનાર પણ હું છું. હું બ્રહ્મ છું એ સાચું છે. સ્વર્ગ પણ હું છું, આકાશ પણ હું છું, સૂર્ય પણ હું છું. દિશાઓ પણ હું છું, પૃથ્વી પણ હું છું અને ઘટ, પટ આદિ આકારો પણ હું છું. હું બ્રહ્મ છું એ જ સત્યતા છે. ખડ પણ હું છું, પૃથ્વી પણ હું છું, જળ પણ હું છું, વન વગેરે પણ હું છું, પર્વતો પણ હું છું, સમુદ્રો પણ હું છું અને પ્રાણીઓનો સમૂહ પણ હું છું; મારી બ્રહ્મસ્વરૂપે સર્વત્ર એકતા જ છે. લેવું, દેવું તથા સંકોચાવું ઇત્યાદિ પ્રાણીઓના કર્મો હું છું. હું સર્વરૂપ છું, ત્રિદાત્મા છું, વ્યાપક રૂપવાળો છું અને મારા સ્વરૂપભૂત બ્રહ્મમાં જ રહ્યો છું. પલ્લવ આદિ રૂપોના આવિર્ભાવને ઈચ્છનારાં લતાઓ, ગુલ્મો અને અંકુરો ઇત્યાદિની અંદર

રહેલું શાંત, રસમય પરબ્રહ્મરૂપ જે ચૈતન્ય છે, તે હું છું. સઘળું જગત જેમાં રહ્યું છે, સઘળું જગત જેનાથી થયું છે, સઘળું જગત જે રૂપ છે, જે સર્વ સ્થળોમાં વ્યાપી રહેલું અને જે સર્વરૂપ છતાં એક જ છે એમ માનવામાં આવેલું છે તે પરબ્રહ્મ હું છું એ નિશ્ચય છે. સર્વમાં વ્યાપક અને દૃશ્યોથી રહિત જે ચિત્તમાત્રતત્ત્વ છે, તે જ ચિત્ત, આત્મા, બ્રહ્મ, સત્, સત્ય, સત્ તથા સ, એ નામથી કહેવાય છે. ચૈતન્યાત્મક બ્રહ્મ પ્રકાશમાત્ર છે, નિર્ભેગ છે, સઘળાં પ્રાણીઓને જીવરૂપે ચૈતના આપનાર છે, સર્વ સ્થળોમાં વ્યાપક છે અને શાંત છે, એવો અનુભવ થાય છે. મનોના, બુદ્ધિઓના તથા ઇન્દ્રિયોના સમૂહોમાં અને તેઓની સર્વ વૃત્તિઓમાં ચોતપ્રોત રહેલું છે. કંઈને દૂર કરતાં સ્વયં પ્રકાશરૂપે જણાતું અને રાગાદિક દોષોથી રહિત જે ચૈતન્યસ્વરૂપ બ્રહ્મ છે તે હું છું. શબ્દ આદિ તત્ત્વાત્માઓ, આકાશ આદિ સઘળાં તત્ત્વાત્માઓનાં કારણો અને તેઓએ કરેલી જગતની સ્થિતિ, તેઓની સત્તારૂપ, તેઓના સ્ફુરણરૂપ અને સ્વરૂપ જે ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ છે, તે હું છું. મારો ક્ષય છે જ નહિ. વૃત્તિઓરૂપ ઉપાધિઓની ધારાઓ દ્વારા નિરંતર નીકળતી સ્વરૂપ ચૈતન્યની ધારાઓની ખાણરૂપ, પ્રકાશરૂપ, અજરામર અને યોગીઓથી પણ જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, એવું જે ચૈતન્યરૂપ પરબ્રહ્મ છે, તે હું છું. સઘળા ભોક્તાઓના સમૂહો પ્રત્યે તે તે ભોગોની વૃત્તિઓરૂપ ઉપાધિઓ દ્વારા રસની ધારાની પેઠે જેનું સ્વરૂપ નિરંતર પડ્યા કરે છે, એવું અજરામર, અખંડ અનુભવરૂપ અને નિર્લેપ, સમાધિમાં સુષુપ્ત જેવું શાંત, જ્ઞાનમય અને નિર્ભેગ સ્વરૂપવાળું જે ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ છે, તે હું છું. સઘળાં વિષય-સુખોથી ઉત્તમ સુખરૂપ સ્વયંપ્રકાશ અને વાસનાઓથી રહિત જે ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ છે, તે હું છું. ખાંડ આદિ મીઠા પદાર્થોના સ્વાદનો અનુભવ કે જે જીભથી ગળે ઊતરતાં સુધીના થોડા કાળ

સુધી જ રહે છે, તે જ અનુભવ ત્યારે મર્યાદાવાળાં દેશ, કાળ તથા ચિત્તાદિક આનંદના એક રસથી જણાય, ત્યારે અખંડ થઈ જાય છે; એ અખંડ અનુભવ ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ હું છું; જેનું ચિત્ત રાત્રે સ્ત્રીમાં લાગેલું હોય, તે પુરુષને ચંદ્રનો ઉદય થતાં જે અનુભવ સ્ત્રીમાંથી ખસીને અને ચંદ્ર સુધી પહોંચતાં પહેલાં વચમાં અખંડ ચૈતન્યરૂપે નિર્વિષયપણે રહે છે, તે બાધ વિનાનું ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ હું છું. પૃથ્વી ઉપર રહેલાં માણસોની દૃષ્ટિઓ આકાશમાં ચંદ્ર સુધી પહોંચતાં પહેલાં, વચમાં અખંડ અનુભવરૂપ અને વિષયોથી રહિત જે નિર્ભેગ ચૈતન્યશક્તિ રહે છે, તે બ્રહ્મ છે, અને તે બ્રહ્મ હું છું. સુખ-દુઃખ આદિ કલ્પનાઓથી રહિત, નિર્ભેગ, સાચો અનુભવરૂપ સ્વરૂપવાળો, ચૈતન્યરૂપ અને વિનાશ વગરનો જે પરમાત્મા છે, તે હું છું. અહીં રહેલા પુરુષનું મન, પોતાને ઓરવાનો વિષય દૂર પ્રદેશમાં હોય ત્યારે વચલા પદાર્થોને જેનું નથી, તે સમયે વચલા પ્રદેશમાં વિષયોના સ્પર્શરૂપ અપરાધ વગરની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે જ ચૈતન્યરૂપ સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ હું છું. પૃથ્વી, જળ, વાયુ અને ઘીજ એ સર્વનું મળવું થતાં અંકુરરૂપ, કાર્થોમાં બહાર નીકળવાને ઉપયોગી જે ચૈતન્યશક્તિ છે, તે બ્રહ્મ છે અને તે બ્રહ્મ હું છું. પોતાના જડ સ્વભાવમાં રહેનારાં ખજૂર, લીમડો અને ધિલોડાં આદિમાં રહેલી અને મધુર તથા કડવા આદિરૂપે પ્રકટ નહિ થયેલી સ્વાદની જે સામાન્ય સત્તા છે, તે ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ છે અને તે બ્રહ્મમાં સર્વત્ર સમરૂપે રહેલા હું છું. જે અનુભવરૂપ વૃત્તિ ગમતા પદાર્થોના લાભ થતાં, આનંદવાળી અને તે નહિ મળતાં ખેદવાળી થાય છે, તે જ વૃત્તિ શાસ્ત્રને અનુસરતા મનનતા ઉદયથી સ્વરૂપ કરવામાં આવતાં આનંદથી તથા ખેદથી રહિત થાય છે, તો તે નિર્દોષ બ્રહ્મ છે અને તે બ્રહ્મ હું છું. પૃથ્વીથી માંડીને સૂર્ય પર્યંત ફેલાયેલ દૃષ્ટિરૂપે જે દારી છે, તેના મધ્ય જેવું એટલે વિષયોને પ્રકાશ આપનારી શક્તિવાળું

છતાં પણ વિષયો વગરનું, શાંત, નિર્મળ તથા વ્યાપક ચૈતન્યરૂપ જે પ્રભ છે, તે હું છું. જગત્, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ, એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં સાક્ષીસ્વરૂપ, ત્રણે અવસ્થાઓનો ત્યાગ કરતાં ચોથી અવસ્થાવાળું, નિર્દોષ અને આદિ તથા અંતથી રહિત જે ચૈતન્યરૂપ પ્રભ છે, તે હું છું. જેમ સેંકડો ખેતરોમાં ઊભેલી શેરડીઓમાં મીઠાશ ચોકરૂપે રહેલી છે, તેમ સર્વ પ્રાણીઓમાં ચોકરૂપે રહેનાર અને અખંડિત જે ચૈતન્યરૂપ પ્રભ છે, તે હું છું. સર્વમાં વ્યાપક, વિકારરહિત, સ્વચ્છ સ્વરૂપ અને સૂર્યની પ્રભાની પેઠે સર્વને પ્રકાશ આપનાર તથા વ્યાપક જે અતિ રમણીય ચૈતન્યરૂપ પ્રભ છે તે હું છું. મનુષ્યલોક સંબંધી સંલોગના તુચ્છ આનંદમાં અને દેવલોક સંબંધી અમૃતના સ્વાદમાં મોટા આનંદમાં રહેલા સામાન્ય અનુભવની પેઠે, જે સર્વમાં કેવળ અનુભવચૈતન્યરૂપ અવિનાશી પ્રભ છે, તે હું છું. કમળની નાળમાં તંતુની જેમ દેહમાં રહેલું છતાં પણ ગુપ્ત સ્વરૂપવાળું અને દેહનું છેદન-લેદન થતાં જેનું સ્વરૂપ ખંડિત થતું નથી, એવું જે નિર્દોષ ચૈતન્યરૂપ પ્રભ છે, તે હું છું. જેમ વાદળોઓનો સમૂહ સઘળા આકાશમાં હોવા છતાં આમતેમ ખસ્યા કરે છે અને જેવામાં આવે નહિ એવાં સૂક્ષ્મ જળતાં ધિંદુઓવાળો હોય છે, તેમ જે ચૈતન્યશક્તિ સઘળાં પ્રભાંડોમાં ભરપૂર થઈને રહેલી છતાં પણ સ્ફુરણરૂપ ચલનવાળી છે અને જેવામાં આવે નહિ એવા સૂક્ષ્મ જીવતાળી છે, તે હું છું. દૂધમાં જેમ ઘીની સરા રહેલી છે, તેમ અનુભવમય સારવાળી અને સ્નેહમાત્રથી (ચીકાશ અને પરમ પ્રેમના પાત્રપણામાત્રથી) જણાતી જે અવિનાશી ચૈતન્યશક્તિ છે, તે હું છું. જેમ કડાંની આળુબાંધની તથા પહોંચીની રચનાવાળી અથવા રચના વિનાની સરા, સોનામાં રહેલી છે, તેમ આકાશની રચનાવાળી અથવા રચના વગરની દેહાદિકની સરા જે ચૈતન્યશક્તિમાં રહેલી છે, તે ચૈતન્યશક્તિરૂપ સર્વવ્યાપક પ્રભ હું છું. પર્વત આદિ સઘળા પદાર્થોની બહાર તથા અંદર જે

લેપ વિનાની ચૈતન્યશક્તિ સઘળે સ્થળે ચોક સરા રૂપે રહેલી છે, તે ચૈતન્યશક્તિ હું છું. સઘળા પ્રકારની અનુભવવાળી વૃત્તિઓનો અકૃત્રિમ અને જેને કોઈ પ્રકારનો મેલ કે રેખા લાગુ ન પડતાં નથી, એવા અરીસારૂપ જે મોટું ચૈતન્યતરવ છે, તે હું છું. ચિદાત્મા કે જે સઘળા સંકલ્પોના ફળોને આપનાર છે, સૂર્ય આદિ સઘળા તેજોનો પ્રકાશ આપનાર છે અને જેને માટે સઘળા ગ્રાહ ભોગોનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તેની ઉપાસના કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે સઘળાં અવયવોમાં રહેલો હોવા છતાં સઘળા અવયવોથી ન્યારો છે અને સર્વદા સ્ફુર્તી કરે છે તેની ઉપાસના કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે ઘરમાં, વસ્ત્રમાં, કિનારામાં અને ચારે પ્રકારનાં શરીરોમાં સરારૂપે રહેલો છે અને જગત્ત અવસ્થામાં પણ સુષુપ્તની પેઠે સામાન્ય રૂપે રહેલ છે, તેનું અનુસંધાન કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે અગ્નિમાં ગરમી, હિમમાં ઠંડી, અન્તમાં મીઠાશ, અસ્ત્રોમા ધાર, અંધકારમાં કાળાશ અને ચંદ્રમાં ધોળા પણારૂપે રહે છે, તેનું અનુસંધાન કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે બહાર તથા અંદર પ્રકાશરૂપે રહેલો છે, આત્મા હોવાને લીધે સમીપ હોવા છતાં પણ અજ્ઞાનને લીધે દૂર રહેલ છે અને પોતાના સત્યસ્વરૂપમાં ન રહેલ છે, તેનું અનુસંધાન કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે મધુર આદિ પદાર્થોમાં મધુરતા આદિ રૂપે રહેલ છે અને તીક્ષ્ણ આદિ પદાર્થોમાં તીક્ષ્ણતા આદિરૂપે રહેલ છે, તેનું અનુસંધાન કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે જગત્તમાં, સ્વપ્નમાં, સુષુપ્તિમાં, ચોથી અવસ્થામાં અને ચોથી અવસ્થાથી પણ પર, સર્વદા સર્વત્ર સમરૂપે રહેલો છે, તેનું અનુસંધાન કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે સર્વ સંકલ્પોથી રહિત છે, જેમાં કોઈ ઝૈતુક (ભોગોની ઉત્કંઠા) નથી. અને જેમાં કોઈ પ્રકારનો સગદેષ આદિ વેગ નથી, તેનું અનુસંધાન કરીએ છીએ, ચિદાત્મા કે જે ઉત્કંઠાઓથી રહિત છે, ભયથી રહિત છે, ચોષાઓથી રહિત છે, સર્વરૂપ છે, અંશો-

થી રહિત છે અને અહંકારથી પણ રહિત છે, તેનું અનુસંધાન કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે સર્વની અંદર રહેલો છે, સર્વરૂપ હોવા છતાં પણ આપાર ઐકરૂપવાળો જ છે અને આપાર જીવોને ઉત્પન્ન કરનાર છે, તેનું અનુસંધાન કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે ત્રેલોક્યમાં રહેલાં શરીરો-રૂપી મોતીઓમાં ગૂંથાઈને ફેલાયેલ તંતુરૂપ છે અને જગત્, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિને કરનાર છે, તેને હું પામ્યો છું. ચિદાત્મા કે જે પોતે જ ઘેરેલાં જગતોરૂપ પક્ષીઓને પોતાની અંદર લઈને વિચિત્રતાવાળી મોટી જળની પેઠે છુપાઈને રહેલ છે તેને હું પામ્યો છું. ચિદાત્મા કે જેમાં આ સઘળું જગત છે, જેમાં આ સઘળું જગત જરા પણ નથી, જે પોતે સૃષ્ટિમાં સર્વને સત્તા આપનાર હોવાથી સદ્રૂપ છે અને પ્રલયમાં સર્વનું અસત્ પણ કરનાર હોવાથી અસદ્રૂપ પણ એક જ છે. તેને હું પામ્યો છું. ચિદાત્મા કે જે એકરૂપ સ્વરૂપ છે, પૂર્ણ છે, સઘળા આનંદો-નું સ્થાન છે અને સઘળા આકારોમાં તથા વિહારો-માં રહેલ છે, તેને હું પામ્યો છું. ચૈતન્યરૂપી આ દીવો છે, જે સ્નેહના—પ્રેમના આધારે ઝગમગે છે, જેને જડ પદાર્થોના ધવન ડોલાવ્યા કરે છે તોપણ હોલવાતો નથી અને જે સર્વ ઠેકાણે અંદર તથા બહાર તેમ જ સર્વ પદાર્થોમાં પ્રકાશે છે, તેનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે હૃદયરૂપી સરોવરમાં કમલિનીના કંદની જેમ છુપાયેલો છે, સઘળા હાથ, પગ આદિ અંગોને દોરડાંની જેમ બાંધી રાખે છે અને સઘળા લોકોના જીવનના ઉપાયરૂપ છે, તેને હું પામ્યો છું. ચિદાત્મા કે જે ગરુડ આદિથી ન હરી શકાય એવા હીરસમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન નહિ થયેલા અને કેવળ ચંદ્ર આદિની પાસે જ નહિ રહેલા સાચા અમૃતરૂપ છે, તેનું અમે અનુ-સંધાન કરીએ છીએ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ ઇત્યાદિરૂપે પ્રગટ થયેલા અને વાસ્તવિક રીતે જોતાં તેઓના સંબંધથી પણ રહિત રહેનારા શાંત ચિદાત્માનું હું અનુસંધાન કરું છું. ચિદાત્મા

કે જે આકાશના કોશની જેમ નિર્લેપ હોવા છતાં આકાશ નથી અને સર્વ લોકોને આનંદ આપનાર છતાં રંગ નથી, તેને હું પામ્યો છું. ચિદાત્મા કે જે મોટા મહિમાવાળો હોવા છતાં સઘળી વિભૂતિઓથી રહિત છે અને આરોપની દૃષ્ટિથી કતી હોવા છતાં પણ અપવાદની દૃષ્ટિથી અકતી છે, તેનું હું અનુસંધાન કરું છું. 'આ સઘળું જગત હું છું, આ સઘળું જગત મારું' જ છે, અપવાદની દૃષ્ટિથી હું અહંકાર પણ નથી અને અન્યરૂપ તો હું નથી જ' એવી રીતે હું પાકું સમજ્યો છું માટે જગત માયામય હોય તોપણ ભલે અને આત્મરૂપે સત્ય હોય તોપણ ભલે; હું તો સઘળા સંતાપોથી મુક્ત જ છું. ૧-૧૧૨

અલિલમિદમહં મમૈવ સર્વં ત્વહમપિ નાહ-
મયેતરચ નાહમ્ । इति विदितवतो जगत्कृतं मे
स्थिरमयवास्तु गतज्वरो भवामि ॥ ૧૧૨ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વા-
ર્ધના 'જીવન્મુક્તનિશ્ચયયોગોપદેશ' નામનો સર્ગ
૧૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨ મે*

જીવન્મુક્તોના વ્યવહારરૂપ* વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इति निश्चयवृत्तस्ते महांतो विगतैनसः ।

सत्याः सत्ये पदे शान्ते समे सुखमवस्थिताः ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આવી રીતના નિશ્ચય-વાળા અને તેને લીધે સત્યતાને પામેલા એ નિષ્પાપ જનકરાજ આદિ મહાત્મા લોકો, શાંત અને સમતાવાળા સત્યપદમાં સુખથી રહેલા છે. આવી રીતના નિશ્ચયથી, પૂર્ણ મુક્તિવાળા અને રાગથી રહિત તથા સમચિત્તાવાળા એ જીવન્મુક્ત લોકો જીવનને કે મરણને નિંદતા પણ નથી અને તેની પ્રશંસા પણ કરતા નથી. આવી રીતના નિશ્ચયને લીધે આતિ સૂક્ષ્મ લક્ષ્યને પણ વેધવાના

* આ બારમો સર્ગમાં શમચંદ્રજીએ વસિષ્ઠના કહેલા પ્રમાણે જનક પગેરે જીવન્મુક્ત પુરુષોની સ્થિતિનું ગ્રહણ કર્યું કહેવામાં આવેલું.

અમત્કારવાળા હોવાથી નારાયણના ભુજની જેમ રહેલા સરળ તથા નમ્ર સ્વભાવવાળા અને જાણે ધીજા મેરુ પર્વતો હોય તેવા દૃઢ એ મહાત્મા લોકો, વનોના ખંડોમાં, દીપોમાં, નગરોમાં, દેવતાઓમાંનાં અનેક ઉપવનોમાં ને સર્વોમાં દેવતાઓની જેમ રમતા હતા. એ મહાત્મા લોકો પુષ્પોથી ભરપૂર અને ઝૂલતા હીડોળાઓવાળાં વિચિત્ર વનોમાં અને મેરુપર્વતનાં શિખરોની ટેવોમાં ફરતા હતા. એ મહાત્મા લોકો શત્રુઓને જીતીને છત્રચામરોવાળાં, વિચિત્ર સમૃદ્ધિઓવાળાં અને વિચિત્ર પ્રકારનાં રાજ્યો કરતાં હતા. એ મહાત્મા લોકો ઘણા પ્રકારના શિષ્ટ લોકોના આચારો ઉપર ધ્યાન રાખીને, પોતે પણ વર્ણશ્રમધર્મોને અનુસરતા હતા અને શ્રુતિઓમાં તથા સ્મૃતિઓમાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના યજ્ઞો વગેરે કરતા હતા. એ મહાત્મા લોકો આ તમારી જેવી સંપત્તિઓથી રમણીય સ્ત્રીઓનાં હાસ્યોથી મનોહર લાગતા અને વિહારોથી તથા આહારોથી મનને દોરનારા વિશાળ મહેલોમાં શણગાર ધરીને મોજ કરતા હતા. એ મહાત્મા લોકો સુંદર આંખાવાળી, મંદાર નામનાં કલ્પવૃક્ષોથી ઘેરાયેલી અને અપ્સરાઓનાં ગાયત્રીથી છવાઈ રહેલી, નંદનવનના યગીચાઓની ભૂમિકાઓમાં આનંદ કરતા હતા. એ મહાત્માઓ સ્થાવર-જંગમ પ્રાણીઓથી ભરેલાં સર્વ ભુવનોમાં ફરતા હતા. અને જતાથી સર્વ પ્રાણીઓ સુખી થાય છે, એવા યજ્ઞોની ક્રિયાઓ કરતા હતા તથા ગૃહસ્થાશ્રમ સંબંધી સુખોમાં યોગ્ય રીતે વિનોદ કરતા હતા. વળી મરેલા મોટા હાથીઓનાં શબ્દોથી ઘેરાયેલી, ભેરી નામનાં વાજાંઓના ભેંકાર શબ્દોથી ભયંકર લાગતી હતી અને જેમાં ઘણી ઘણી ફાઉડીઓ માંસાદિ ખાવાને માટે ભમતી હતી એવી સંગ્રામરૂપી સાગરોની ભૂમિકાઓમાંથી મોટાં મોટાં પરાક્રમો કરીને એ મહાત્માઓ તરી ગયા હતા. એ મહાત્માઓ ચિત્તને કંઈ રાખવાની જરૂરવાળી, ધનનું હરણ કરી જતારા શત્રુઓએ વધારેલી અને ક્રોધ તથા ક્ષોભને

લીધે ભયંકર લાગનારી મોટી મોટી વિપત્તિઓમાં પણ પડ્યા હતા; પરંતુ મહાત્માઓનું મન રાગ વગરનું, ઉપાધિઓ વગરનું, ભ્રમ વગરનું, આસક્તિથી રહિત, સર્વથી છૂટેલું, અત્યંત શાંત અને પરમ સત્ત્વપણાને પામેલું હતું. મોટાં મોટાં સંકટો અને મોટાં મોટાં ઐશ્વર્યો આવી પડતાં પણ તેઓ જેમ તળાવોમાં મોટા પર્વતો ડૂબી જતા તથી તેમ તે સંકટોમાં ડૂબી જતા ન હતા. હે રામચંદ્રજી! જેમ પૂર્ણિમાના ચંદ્રની શાભાથી સમુદ્ર છલકાઈ જાય છે, તેમ એ લોકો મોટા મોટા વિલાસોવાળી અતિ સુંદર લક્ષ્મીથી છલકાઈ જતા ન હતા. જેમ ગ્રીષ્મઋતુથી વનો કસમાઈ જાય છે, તેમ એ લોકો દુઃખથી કે શોકથી કરમાઈ જતા ન હતા; અને જેમ ચંદ્રનાં આકળખિંદુઓ પડવાથી ઔષધિઓ ખીલે છે, તેમ એ લોકો ભોગોના સમૃદ્ધોથી આનંદ પામતા ન હતા. હે રામ! એ લોકો કર્તાપણાનો આગ્રહ ન રાખતાં ભોગોને ભોગવતા હતા, પણ સારાં ફળો મળવાની કે નરસાં ફળો ટળવાની ઇચ્છા કરતા ન હતા. એ લોકો ધારેલાં કાર્યો સિદ્ધ થતાં ફક્તી જતાં નહોતાં, શત્રુઓ વગેરેનાં દબાણો આવી પડતા ખિન્ન થતા નહોતાં. સુખોની પ્રાપ્તિ થતાં રાજ થતા નહોતા અને સંકટોની પ્રાપ્તિ થતાં ગ્લાનિ પામતા નહોતા. એ લોકો કંઈમાં મૂંઝાઈ જતા નહોતા, વિપત્તિઓનાં દબાણોથી શોકમા ડૂબી જતા નહોતા, શુભ ફળોની પ્રાપ્તિઓથી રાજ થતા નહોતા અને તમારી જેમ શોકમાં રોતા પણ ન હતા. પોતના વ્યવહારને ચલાવવા જે કાંઈ કામ કરવાનું પ્રાપ્ત થાય, તે કામને આગ્રહ વિના કરતા હતા અને જાણે ધીજા મેરુપર્વતો હોય તેમ કોઈ જાતના વેગમાં નહિ આવતાં સ્થિર રહેતા હતા. હે રામચંદ્રજી! તમે પણ સઘળા દોષોને નષ્ટ કરનારી એ દૃષ્ટિનો આધાર લઈને અને શુદ્ધ ચૈતન્યમાં જ આત્મચુદ્ધિ ધારણ કરીને યોગ્ય ક્રમથી વિહાર કરો. આ સુષ્ટિની પરંપરાને મારા કહ્યા પ્રમાણે જેવી છે તેવી જ જ્ઞેયા કરતા બ્રાહ્મિઓને ત્યજ દઈને

મેરની જેમ સ્થિર અને સમુદ્રની જેમ ગંભીરતા રહો અને સર્વેત્ર ચિત્તાની શક્તિ ધારણ કરીને વર્તો. આ સધર્મ જગત બ્રહ્મ જ છે; કેમ કે બ્રહ્મ જ જગતરૂપે પ્રતીત થયેલું છે. જગતમાં કયાંય કોઈ પણ સાચું કે ખોટું નથી, પણ સધર્મ અનિર્વચનીય* જ છે. હે સમસ્તદુષ્ટ! તમે સંસારી પેઠે બ્રહ્મપણાનો આશ્રય કરીને અનાદરથી સંસારનો ત્યાગ કરીને તથા કોઈ પદાર્થમાં બુદ્ધિને આસક્ત નહિ કરીને જીવન્મુક્ત થાઓ. તમે ભારે ઉદ્દેગ રાખીને શા માટે રડો છો? મૂઢની પેઠે શેષક શું કરે છો? અને જેમ જળની ચક્રીમાં તરણ ભ્રમ્યાકરે, તેમ અસ્થિરચિત્તવાળા થઈને કેમ ભ્રમો છો?

રામ યોધ્યા : હે ગુરુ મહારાજ! મારું સંપૂર્ણ અજ્ઞાન દૂર થયું છે. જેમ સૂર્યના સંગથી કમળ ખીલે છે, તેમ તમારી કૃપાથી મને જ્ઞાન થયું છે. જેમ શરદઋતુમાં વરસાદનું ઝાકળ ખસી જાય છે, તેમ મારી છાતિ દૂર થઈ છે. જેના સધળા સંદેહો સારી પેઠે શાંત થઈ ગયા છે એવો હું હવે જેમ આપ કહો છો તેમ કરીશ. મઢથી, મોહથી, માનથી અને મત્સરથી રહિત થયેલો, ધણે કાળે શેષથી રહિત થયેલો અને બહુ જ લાંબે કાળે આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલો હું હવે ફરી વાર ખંધનન. ભ્રમને નહિ પામતાં નિશ્ચયવાળી સ્વચ્છ બુદ્ધિથી જેમ આપ કહો છો, તેમ નિઃશંક રીતે કરીશ. ૧-૨૮

**ધ્યવગતમદમોહો માનમાર્સ્યમુક્ષિરતર-
સુવિતાત્મા જ્ઞાંતશોકશિરેણ । પુનરસુખમગચ્છન્
સ્વચ્છલૈકાન્તશુદ્ધયા ચદિહ વદસિ સાચો તત્ક-
રિચ્છેડવિશક્લમ્ ॥ ૨૮ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધ-
નો ‘જીવન્મુક્તવ્યવહારવર્ણન’ નામનો સર્ગ
૧૨ માં સમાપ્ત

* જગત સાચું છે એમ કહી શકાય નહિ, કારણ કે તે નાશને વશ થાય છે; વળી તે ખાટું છે એમ પણ કહેવાય નહિ, કારણ કે તેનાથી અનેક વ્યવહારો થાય છે. તે જ સત્યપ્રાપ્તિમાં પણ સહાયક છે, માટે તેને વાહ્યથી ન બાહ્ય થેવું (અનિર્વચનીય) કહે છે.

સર્ગ ૧૩ મો*

વાસનાનો લય થવા પ્રાણનિરોધ
કરવાનો ઉપદેશ

રામ ઉવાચ

અમ્યગુહ્યાનવિલાસેન વાસનાવિલયોદયે ।

જીવન્મુક્તપદે બ્રહ્મનૂત્તં વિશાંતવાનહમ્ ॥ ૧ ॥

રામ યોધ્યા : હે ગુરુ મહારાજ! ઉત્તમ જ્ઞાનનો ઉદય થવાથી અને વાસનાઓ દૂર થવાથી હું જીવન્મુક્ત બની ચૂક્યો છું; પણ બીજાઓને માટે પૂછું કે પ્રાણને રોકી વાસનાઓ દૂર કરીને કેવી રીતે જીવન્મુક્ત બનાય તે કહો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : સંસારમાંથી તીકળવાની જે રુકિત છે, તે ‘યોગ’ એ શબ્દથી ઓળખાય છે. ચિત્તાની વૃત્તિઓ રોકવી એ જ યોગ છે. અને તે યોગના બે પ્રકાર છે. એનો આત્મજ્ઞાનરૂપ ચોક્ક પ્રકાર તો મેં સધળા લોકોને સંભળાવીને પ્રકટ કર્યો; હવે પ્રાણના નિરોધરૂપ જે બીજો પ્રકાર છે, તે હું કહું છું તે તમે સાંભળો.

રામ યોધ્યા : એ બે પ્રકારોમાં સુલભ અને જેમાં દુઃખ ન પડે એવો કયો પ્રકાર છે કે જે જાણવામાં આવવાથી વિશ્લેષ ફરી કોઈ પણ સમયે અદ્યક્ષ ન કરે?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જોકે એ બંને પ્રકારો ‘યોગ’ એ શબ્દથી કહેવાય છે, તોપણ એ યોગ શબ્દના પ્રાણના નિરોધરૂપ પ્રકારમાં અત્યંત વપરાયેલો છે. આત્મજ્ઞાન અને પ્રાણને રોકવો, એ બંને ઉપાયો, સંસારમુક્તિના પ્રામર્શ સમાન છે; અને બંને ચોક્ક જ ફળ આપનારા કહેવાય છે. કોઈને પ્રાણનો નિરોધ કરવો અશક્ય લાગે છે, તો કોઈને આત્મજ્ઞાન કરવું અશક્ય લાગે છે. હે સમસ્તદુષ્ટ! મને તો આત્મજ્ઞાન અત્યંત શક્ય લાગે છે, જે પુરુષ વિચાર કરવામાં દુશ્વળ ન હોય, તેને જ આત્મજ્ઞાન અશક્ય લાગે છે. જ્ઞાનના અને આજ્ઞાનના સ્વરૂપનું વિવેચન કરવામાં

* તત્ત્વબોધથી વાસનાનો લય થવાનો ક્રમ કહીને હવે આ તેરમા સર્ગમાં પ્રાણના નિરોધથી વાસનાઓનો લય કરવાનો ક્રમ કહેવા માટે પીઠિકા મોઢવવામાં આવશે.

શકિત ન હોય, તો જ યોગ્ય વિચારો ધ્યાનમાં આવતા નથી; પણ પ્રમાણમાં કુશળતા ધરાવનારા પુરુષોને એ વિચારોમાં અકુશળપણું સ્વપ્નમાં પણ થવું સંભવતું નથી. આજ્ઞાન સર્વદા સાક્ષીથી જ પ્રસિદ્ધ થનારું હોવાને લીધે બીજાના આધારે પ્રકાશે છે અને જ્ઞાન તો સ્વયંપ્રકાશ છે માટે જ્ઞાનમાં અને અજ્ઞાનમાં ઘણું અંતર હોવાથી વિવેક થવાનો સંભવ છે; તેથી જેવું જ્ઞાન કરવું સહેલું છે, તેવા યોગ કરવો સહેલો નથી, યોગ કરવામાં હૃદય વગેરે ધારણાના પ્રદેશોમાં ચિત્તાની એકાગ્રતા કરવાની અને આસનને યોગ્ય સ્થળ વગેરેની જરૂર હોવાથી યોગ સારી રીતે સધાતો નથી; અથવા જ્ઞાન સારી રીતે સધાય છે અને યોગ સારી રીતે સધાતો નથી, એવી ચિંતા કરવી જ યોગ્ય નથી; કેમ કે ઉદ્યોગમાં મંડયા રહેનારા ધીર પુરુષને જ્ઞાન કે યોગ એમાં કશું અશક્ય લાગતું નથી. હે રામચંદ્રજી! શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાન અને યોગ એ બંને પ્રકારના કહેલા છે. તેઓમાંથી મેં તમારી પાસે જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે કે જે જ્ઞાન વિચારમાત્રથી સાધ્ય હોવાને લીધે અંદર જ રહેલું છે અને ખરી સમજણરૂપ હોવાને લીધે નિર્મેળ છે. હવે યોગ કે જે પ્રાણની અને અપાનની સમતારૂપે પ્રસિદ્ધ છે, દેહરૂપી ગુફા દૂઢ હોય તો જ બની શકે એવો છે, સિદ્ધિઓની ઇચ્છાવાળાઓને સિદ્ધિઓ આપનાર છે અને જ્ઞાનની ઇચ્છાવાળાઓને સાક્ષાત્કારના કારણરૂપ છે, તે વિશે જણાવું છું, તમે તે સાંભળો. હે રાજકુમાર! તમે ઉદ્યોગી ચિત્તા વડે પ્રાણના સંચારના નિરોધથી સિદ્ધ થવાની સ્થિતિને પામી અક્ષય આત્મપદમાં ચિત્તાવૃત્તિનો નિરોધ કરવાના અભ્યાસની યુક્તિથી સમાધિ લઈ જેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી એવા નિરતિશય આનંદરૂપ થઈને રહેશો. ૧-૧૩

મુખાનિલસ્ફુરણનિરોધસંભવસ્થિતિ ગતો
નૃપસુત ચેતસા ડક્ષયે। સમાહિતસ્થિતિરિદ્ધ યોગ-
યુક્તિઃ પરે પદે પ્રગલિતમીનિવત્સલિ ॥૧૩॥

સર્ગ ૧૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪ મો*

મેરુપર્વતના એક શિખરનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મરિત તાવદનંતસ્ય તસ્ય કલ્પિતવ્યં કિલ ।

જગદ્ગુપ્તઃ પરિસ્પન્દો મુગતુષ્ણા મરાવિભ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ ઓલ્યા : હે રામચંદ્રજી! જેમ મરુ ભૂમિમાં ઝાંઝવાનું જળ દેખાય છે, તેમ યોગીઓ જ્યાં આરામ સેવે છે, તેવું જે અનંત પદ છે, તેના સ્ફુરણરૂપે આ જગત દેખાય છે. આ બ્રહ્માંડરૂપ વિવર્તમાં કમળથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મા, મનુ વગેરેની ઉત્પત્તિના કારણરૂપ થયેલા છે; તેથી અને બીજાં પણ અનેક પ્રાણીઓના સમૃદ્ધરૂપ બનને પેદા કરનારા હોવાથી નિતામહ થઈને રહેલા છે. હું કે જે વસિષ્ઠ કહેવાઉ છું અને સારાં આચારણવાળો કહેવાઉ છું, તે એ બ્રહ્માનો માનસપુત્ર છું; અને આ ચાલતા વૈવસ્વત મન્વંતરમાં ધ્રુવે ધારણ કરેલા સપ્તર્ષિઓના લોકમાં રહું છું. હું એક સમયે સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રની સભામાં બેઠો હતો, ત્યાં નારદ આદિ મુનિઓના મુખથી મેં લાંબા કાળ સુધી જીવનારાઓની (ચિરંજીવીઓની) કથાઓ સાંભળી હતી. કોઈ કથાના પ્રસંગમાં તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા અને થોડું બોલનારા પૂજ્ય શાતાતપ નામના મુનિએ કહ્યું કે, 'મેરુ પર્વતના ઇશાન ખૂણામાં આણિક્યમય જે શિખર છે, તે ઉપર એક સુંદર કલ્પવૃક્ષ છે અને તે 'આમ્રવૃક્ષ' એવા નામથી પ્રખ્યાત છે. એ કલ્પવૃક્ષની ઉપર સોનેરી તથા રૂપેરી લતાઓથી ઘેરાયેલી દક્ષિણ તરફની શાખાની ગુફામાં પક્ષીઓનો એક માળો છે. જેને સંસારમાં ક્યાંય પણ રાગ નથી એવો ભુશુંડ નામનો એક મહાત્મા કાગડો જેમ બ્રહ્મા પોતાના વિશાળ ખીલેલા કમળમાં રહે છે, તેમ એ મોટા માળામાં રહે છે. હે દેવ! આ બ્રહ્માંડની અંદર એ કાગડો જેવી રીતે દીર્ઘ જીવન ભોગવે છે તેવી રીતે દીર્ઘ જીવન

* આ ચૌદમા સર્ગમાં વસિષ્ઠમુનિ ભુશુંડને જીવનની ઇચ્છાથી મેરુપર્વતના શિખરમાં ગયા એ કથા કહેવામાં આવશે અને તે શિખરનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

ભોગવતારો આ સ્વર્ગમાં પણ ઘીન્ને કોઈ થયો નથી. અને થશે પણ નહિ. એ જ ખરો ચિરંજીવી છે, વીતરંગી છે. મહાત્મ. છે, મહાબુદ્ધિમાન છે, વિશ્રાંતબુદ્ધિવાળો છે, શાંત છે, સાચો રમણીય છે અને એ જ સઘળા કાળને જાણનારો છે. એ કાગડો જે રીતે જીવે છે, તે રીતે જે આહી જીવવામાં આવે તો જીવત પવિત્ર અને પરમ પુરુષાર્થને પ્રગટ કરે. એ પ્રમાણે શાતાતપ મુનિએ દેવોની સભામાં વાત કરતાં, 'મેં' તેમને બીજી વાર પૂછ્યું, તો તેમણે ફરી પણ એ કાગડા વિષે તે પ્રમાણે જ વાત કરી અને તે સાચી જ હતી. કથા પૂરી થઈ રહેતાં સઘળા દેવો પોતપોતાને ઘેર ગયા પછી હું કૌતુકને લીધે એ ભુશુંડ નામના કાગડાને જોવાને માટે ત્યાંથી નીકળ્યો, મેરુપર્વતનું માણિક્યમય તે ઉત્તમ મોટું શિખર કે જ્યાં એ ભુશુંડ રહ્યો હતો, ત્યાં હું ક્ષણમાત્ર જઈ પહોંચ્યો. એ શિખર રત્નોથી અને ધાતુઓથી શોભી રહેલા પોતાના અગ્નિ જેવા તેજને લીધે, જાણે મદિરાના મદથી દિશાઓના સમૂહને રંગી દેતું હોય એવું લાગતું હતું. જાણે પ્રલયના અગ્નિમાંથી નીકળેલી જ્વાળાઓ એકઠી થઈને પિંડરૂપ બનેલી હોય એવું તે લાગતું હતું. જોયે ફેલાયેલી ઈન્દ્રનીલમણીઓની પ્રભાઓથી જાણે ધુમાડાવાળું હોય એવું તે જણાતું હતું અને પ્રકાશથી સઘળા આકાશને તે લાલ કરી દેતું હતું. જાણે જગતમાંની સઘળી સ્ત્રાશોનો સમૂહ એ પર્વતમાં એકઠો થયો હોય એવું શોભતું હતું. જાણે સંધ્યાકાળનાં સઘળાં વાદળોની એક ઘાટી બાજુ હોય એવું તે લાગતું હતું. જાણે યોગથી બ્રહ્મરૂપને ભેદીને સુષુપ્તથી નીકળવા ધારતો, મેરુપર્વતના પેટમાંથી નીકળીને ઉપરના પ્રદેશમાં આવેલો મેરુપર્વતનો જઠરાગ્નિ હોય એવું તે જણાતું હતું. જાણે વનની દેવીએ રમવાના કૌતુકથી મેરુપર્વતના ચંદ્રને લઈ લેવા માટે આકાશમાં પસારેલો અગ્નિના રસથી રંગાયેલો તેના હાથની આંગળીઓનો સમૂહ હોય એવું તે દેખાતું હતું. જાણે માળાઓની પેઠે

ગૂંથાયેલી રાત્રી જ્વાળાઓથી આકાશમાં જવા માટે જોયે ચડીને પર્વત ઉપર રહેલા યજ્ઞનો અગ્નિ હોય એવું તે જણાતું હતું. જાણે ચક્રચક્રિત ફિરણોરૂપી નખોની આણીઓવાળી ત્રણ ટોચોરૂપી આંગળીઓથી તારાઓને ચડીને ગણવા માટે આકાશમાં પહોંચ્યું હોય એવું. તે જોતું હતું. જાણે પૃથ્વીએ પોષેલી વનલક્ષ્મીનો ગાજતા મેઘોરૂપી મુંદંગોવાળો નૃત્યમંડપ હોય, એવું તે શોભતું હતું. ખીલતાં પુષ્પોના ગુચ્છોથી તે ભરપૂર હતું, ભ્રમરોના ગુંજરથી ભરપૂર હતું, દંતપક્ષિત પેઠે શોભતી તાડપત્રોની પંક્તિથી જાણે કોઈને હસતું હોય એમ તે રુદ્ધ રતું હતું, હિંડોળાઓમાં મૂલતા અપ્સરાઓના સમૂહથી યુક્ત હતું અને સઘળાં પામર પ્રાણીઓના મદમાં અને કામમાં વધારો કરતું હતું, વળી તે ગુફાઓની શિલાઓ પર થાક લેતાં દેવતાઓનાં નેહાંઓથી દીપી રહ્યું હતું, આકાશની શોભાથી તથા ગંગાજતા સ્વેત પ્રવાહની શોભાથી અને ઊભા વાંસની શોભાથી જાણે તે ઉત્તમ મુગધર્મને ઓઢીને તથા જનોઈ પહેરીને અને હાથમાં દંડ લઈને કોઈ યુદ્ધો બ્રહ્મચારી ઊભો હોય એવું લાગતું હતું; ગંગાજતા અરાઓથી ગાજ રહેલા લતામંડપોમાં ઘેટેલા દેવતાઓથી શોભી રહ્યું હતું; સુગંધવૌનાં ગાયત્રીથી બનતું આકર્ષણ કરતું હતું; સુગંધોથી ભરેલા મધુર પવનવાળું હતું; ખીલેલાં સોનેરી કમળોરૂપી માથાના શણગારોવાળું હતું અને તારાઓરૂપી રત્નોથી શણગારેલું હતું. આમ ખીળા રંગતું તે મેરુનું શિખર આકાશના પારને પહોંચેલું હોય એવું જણાતું હતું. ઘોળાં, લીલાં, પીળાં અને રાતાં ધ્વજીયાઓનાં પુષ્પોના સમૂહોરૂપી નવા નવા રંગોથી જાણે આકાશમાં નિર્ભજ ચિત્રોને બનાવતું હોય, એવું લાગતું હતું અને દેવતાઓની સ્ત્રીઓનું વિહારસ્થાન હતું. ૧-૨૭

સિતહરિતપીતપાટલધર્લેર્વનકુસુમરાશિનવ-
રંગઃ । દિવિ વિહિતામલચિત્રં લીલાલમ્પર-
યુવતિવર્ગસ્ય ॥ ૨૭ ॥

સર્ગ ૧૪ માં સમ.મ

સર્ગ ૧૫ મો*

મરુપર્યતના શિખર પરના કલ્પવૃક્ષનું ને
ત્યાં રહેતા ભુશુન્ડ વગેરેનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

કુસુમાર્પણકલ્યાણકુંતલે તસ્ય મૂર્તિનિ ।

કળ્યાણમહમદ્રાક્ષં શાલાવક્રમિવ સ્થિતમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામચંદ્રજી ! પુષ્પથી ભરપૂર મોટાં મોટાં વાદળોરૂપી કેશોવાળા એ શિખરના મસ્તક ઉપર તે કલ્પવૃક્ષ મારા નેવામાં આવ્યું કે જે કલ્પવૃક્ષ ચારે બાજુ સરખી રીતે ફેલાયેલી શાખાઓને લીધે જાણે શાખાઓનો જ સમૂહ હોય એવું લાગતું હતું. તે પરગોરૂપી વાદળોથી ઘેરાયેલું હતું, સ્તંભય ગુચ્છોથી ઊંચી શોભાને પામેલું હતું, ઊંચાઈથી આકાશને જીતી લેતું હતું, એક શિખર ઉપર જાણે બીજું શિખર ચડાવવામાં આવ્યું હોય એવું તે લાગતું હતું, વચમાં આવેલા તારાઓને લીધે જાણે બમણાં પુષ્પોવાળું હોય એવું જણાતું હતું, વચમાં આવેલાં વાદળોને લીધે જાણે બમણો પહેવાળું હોય એવું જણાતું હતું, વચમાં આવતી વીજળીઓને લીધે જાણે બમણી મંજરીઓવાળું હોય એવું જણાતું હતું, શાખાઓમાં કિન્નરોની સ્ત્રીઓનાં ગાયતને લીધે જાણે ભ્રમરોના બમણાં ગુંજનરવાળું હોય એવું જણાતું હતું અને હિંડોળાઓમાં હિંચતી અપ્સરાઓના હોઠ આદિ ચંગોના દેખાવને લીધે જાણે બમણી કુંપળોવાળું હોય એવું લાગતું હતું. વળી મનગમતો વિહાર કરવા પક્ષીઓનો વેશ ધારણ કરીને શાખાઓમાં ફરતા સિદ્ધ લોકોના તથા ગંધર્વ લોકોના સમૂહોને લીધે જાણે બમણા પક્ષીઓથી ઘેરાયું હોય એવું તે જણાતું હતું; સ્વચ્છ ગ્રહણથી બમણી થયેલી સ્તનોની ક્રાંતિરૂપ છાલથી જાણે વસ્ત્રો પહેરીને ઊભું હોય એવું દેખાતું હતું; જાણે ચંદ્રતા ધિં ધનું આલિં-

* આ પંદરમા સર્ગમાં શિખર ઉપરનાં કલ્પવૃક્ષનું, પુષ્પો તથા પક્ષીઓ વગેરેની સંપત્તિઓનું, શાખામાંના કાગડાઓના સમૂહનું અને તે સમૂહમાં ભુશુન્ડનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

ગન મળવાથી અમૃતના સરસથી ભરપૂર થઈને બમણાં પોષાયેલાં હોય એવાં મોટાં ફળોથી દીપી રહ્યું હતું અને શાખાઓનાં મૂળોમાં ભરાયેલાં પ્રલયકાળનાં વાદળોને લીધે જાણે બમણા પ્રદેશોવાળું હોય એવું તે જણાતું હતું. એ કલ્પવૃક્ષની શાખાઓમાં દેવતાઓ, પાંદડાંમાં કિન્નરો, ઘાટાઓમાં મેઘો અને જળવાળા પ્રદેશોમાં બીજા દેવ આદિ લોકો વિશ્રામ લેતા હતા. અપ્સરાઓરૂપી ભ્રમરીઓ પોતાનાં કંઠછોના શબ્દોથી ભ્રમરોને દૂર કરીને એ મોટા આકારવાળાં વૃક્ષોનાં પુષ્પોમાંથી રસ ચૂસતી હતી. દેવતાઓ, કિન્નરો, ગંધર્વો અને વિદ્યાધરો એની ચારે દિશાઓમાં ફરતા હતા. છેડા વિનાની દસે દિશાઓને ભરપૂર કરીને ઊભેલું હોવાથી એ કલ્પવૃક્ષ જાણે કોઈ બીજું પ્રહાર હોય એવું જણાતું હતું. ઘાટી કળીઓથી, ઘાટાં કોમળ પાંદડાંથી, ઘાટાં ખીલેલાં પુષ્પોથી, ઘાટી વનરાજીથી, ઘાટી મંજરીઓથી, ઘાટાં મણિમય ગુચ્છોથી, ઘાટાં દિવ્ય વસ્ત્રોથી, ઘાટાં સ્તનોથી અને લતાઓના સમૂહથી તે ભરેલું હતું. સર્વ પ્રદેશોમાં પુષ્પોના સમૂહોથી, ફળોથી, પાંદડાંઓ અને સુગંધી પરગોથી અત્યંત વિચિત્ર લાગતું હતું. એ કલ્પવૃક્ષની ડાળીઓમાં, લતાઓથી વીંટાયેલા ભાગોમાં, લતાઓમાં, પાંદડાંમાં, ઉપરના ભાગોમાં અને પુષ્પોમાં માત્રાઓની અંદર રહેલાં ઘણાં ઘણાં પક્ષીઓ મારા નેવામાં આવ્યાં. ચંદ્રની કળાઓના ટુકડાઓ જેવા કમળની નાળોના ટુકડાઓનાં અને કમલિનીઓના ધોળા કંદોના ભક્ષણથી પોષાતા પ્રહ્લાના વાહનરૂપ કેટલાએક હંસો નેવામાં આવ્યા. પ્રહ્લાના હંસોનાં બચ્ચાં કે જેઓ સામવેદનું ગાન કરતાં હતાં, ડૉંકારનું તથા વેદોનું રટણ કરતાં હતાં અને ગુરુમુખથી પ્રહ્લવિદ્યાનો અભ્યાસ કરતાં હતાં, તે પણ નેવામાં આવ્યાં. અગ્નિના વાહનરૂપ પોપટો કે જે મંત્રોના સમૂહનું ઉચ્ચારણ કરતા હતા, સ્વાહાકારના જેવા શબ્દો કરતા હતા, મનોહર હોવાને લીધે દેવતાઓની દૃષ્ટિઓનું આકર્ષણ કરતા હતા. કેટલાએક યજ્ઞોની વેદીઓ-

માં પાથરેલા દર્શોત્તી પીછાં જેવા રંગવાળા હતા, કેટલાએક કાળા હતા, કેટલાએક હાડકાંતા જેવા ધોળા હતા, કેટલાએક વીજળીઓના જેવા હતા અને કેટલાએક કાળાં વાદળાં જેવા હતા, તેઓ પણ જેવામાં આવ્યા, કાર્તિકેયના વાહનરૂપ મોર કે જે ઉડામ પીછાંવાળા હતા, કાર્તિકેયે ઉપદેશ કરેલા સઘળા શિવરાત્ર સંબંધી વિરાત માં પ્રવેશી હતા; અને તેમનાં પીછાંતા સમૂહનું પાર્વતી રક્ષણ કરતાં હતાં; તેઓ તથા તેઓના અગ્નિની જવાબાઓની પેઠે દીપતી કલગી ઓવાળાં ધ્વજ્યાં પણ ત્યાં મારા જેવામાં આવ્યાં. આકાશમાં જ જન્મેલાં અને ધરતી ઉપર નહિ ઉતરતાં મરણ પર્વે ત આકાશમાં જ રહેનારાં કેટલાંએક ‘આકાશપક્ષી’ નામનાં પક્ષીઓનાં કુટુંબો, કે જેઓ, માળાઓ બાંધીને સ્થાં હતાં અને શરદઋતુનાં વાદળાંના જેવા આકાશેવાળાં હતાં, તેઓ પણ મારા જેવામાં આવ્યાં. કેટલાંએક યજ્ઞાના હંસોથી ઉત્પન્ન થયેલાં, કેટલાંએક અગ્નિના પોપટોથી ઉત્પન્ન થયેલાં, કેટલાંએક કાર્તિકેયના મયૂરોથી ઉત્પન્ન થયેલાં અને કેટલાંએક આકાશપક્ષીઓથી ઉત્પન્ન થયેલાં, જુદી જુદી જાતનાં પક્ષીઓ પણ ત્યાં મારા જેવામાં આવ્યાં. ધ્વજ્યે મોઢાવાળાં અને સોનેરી રંગની કલગીવાળાં ભસ્મજ નામનાં પક્ષીઓ ચક્રાં, બલ નામનાં પક્ષીઓ, ગીધો, કૌયલો, ક્રૌંચો, કૂકડાં, ગરજે, તીલકંઠો, બગલીઓ અને બીજા પણ ઘણી જાતનાં પક્ષીઓ કે જે જથ્થા બાંધ હોવાને લીધે જાણે યજ્ઞકંડાં સઘળાં પક્ષીઓ એકઠાં થયાં હોય એવાં લાગતાં હતાં, તેઓ પણ એ વૃક્ષ પર મારા જેવામાં આવ્યાં. પક્ષી અત્યંત દૂર પ્રદેશમાં રહેલી એ વૃક્ષની એક દક્ષિણ તરફની મોટાં મોટાં મંડડાંવાળી શાખા ઉપર મેં આકાશમાં ઊભાં ઊભાં દૃષ્ટિ કરી, ત્યારે જાણે લોકલોક નામના પર્વતના અરણ્યમાં રહેલાં પ્રલયકાળનાં વાદળાંનાં સમૂહ હોય, તેમ, તે શાખામાં રહેલું અને મંજરીઓની જાળથી ઢંકાયેલું સઘળા શરીરે કાળા એવા

કાગડાઓનું મંડળ ત્યાં મારા જેવામાં આવ્યું. એ મંડળને હું જોતો હતો, ત્યાં તો રંગવિરંગી ફૂલનાં ધિછાનાં પાથરોં હતાં, ત્યાં અનેક પ્રકારની સુગંધી ફેલાઈ હતી અને ત્યાં આસરનાં મનને પણ રચે તેવા તે શિખરોનાં કોતરોમાં કાગડાઓની સભા મારા જેવામાં આવી. એ સભામાં સુંદર ગુચ્છોથી સુગંધીવાળા, અત્યંત શાંત આકાશેવાળા અને જાણે વાયુએ સમભાગે જોડીને ગુફામાં ઘાલી લીધેલાં વાદળાં હોય એવા કાગડાઓ એકેલા હતા. એ કાગડાઓના મધ્યમાં જાણે કાળા કાચના દુકડાઓમાં મોઢો ઈન્દ્રનીલ મણિ હોય તેવો શોભતો, ઊંચા શરીરવાળો, શાંતિથી ભરપૂર મનવાળો, માન આપવા યોગ્ય સમતાવાળો, સઘળાં અંગોમાં સુંદરતાવાળો, પ્રાણુના ચલનના નિરોધથી સર્વદા અંતર્ભૂપ રહેનારો, સુખી, ચિરંજીવી, સઘળા જગતે જાણેલા લાંબા આયુષ્યવાળો અને દૃઢપોના અનેક ઉત્પતિ નાશોને જેવાથી અનુભવ પામેલા મનવાળો ‘ભુશુંડ’ એ નામથી ખ્યાતિ પામેલો કાગડો ત્યાં મારા જેવામાં આવ્યો. એ કાગડો પ્રત્યેક કલ્પોમાં રુદ્ર તથા અગ્નિ આદિ લોકપાલોના જન્મોની પરંપરાને ગણીગણીને ઢાંકી ગયો હતો, ઘર્ષ ગયેલાં દેવતાઓનાં, દૈત્યોનાં તથા રાજાઓનાં તામ જાણતો હતો, પ્રસન્ન તથા ગંભીર મનવાળો હતો, અતુર હતો, રોહથી ભરેલી તથા મનોહર વાણીવાળો હતો, ઓણ વિષયોને પણ સરળતાથી સમજાવનારો હતો, સઘળા શસ્ત્રીય વિષયોને જાણનાર હતો, મમતાથી તથા આહંતાથી રહિત હતો, મૃત્યુને પણ પુત્રની જેમ ખ્યારો હતો, યજ્ઞરૂપ હોવાને લીધે સર્વદા સર્વ ગ્રાણીઓને સઘળી રીતે તર્જનના પ્રસંગમાં માન્ય હોવાથી સર્વોત્તમ સુદૃઢ, બંધુ તથા મિત્ર સમાન હતો, બુદ્ધિથી બૃહસ્પતિનો પણ ગુરુ થાય એવો હતો, અસંગપણથી વ્યવહાર કરનાર હોવાને લીધે જીવન્મુક્ત હતો અને સૌમ્ય, પ્રસન્ન, મધુર મનવાળો, ખ્યારો લાગે એવો, અંદર અખંડ શીતજતાવાળો, કમળને (મનને તથા પદ્મને) પોતામાં જ રાખ-

નારો, સ્વચ્છ, ચંભીરતાને નહિ તજનારો, સ્પષ્ટ જણાતા આશયની શોભાવાળો અને વિશાળ આશયવાળો હોવાને લીધે સરોવરની પેઠે તે શોભતો હતો. ૧-૩૪

સૌમ્યઃ પ્રસન્નમધુરો રસવાન મહાત્મા હ્રદ્યઃ
સરોવર દવાંતરલેહશૈલ્યઃ । હૃત્પુંડરીકકુહરં ધ્યવ-
હારવેન્ના ગાંધીયમચ્છમજ્જહત્પકટાશયધીઃ ॥૩૪॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વધ્વનિ 'ભુશુંડદર્શન' નામને!

સર્ગ ૧૫ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬ મો*

ભુશુંડે વસિષ્ઠમુનિને કરેલો સત્કાર

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મથ તસ્યાહમપતં દીપ્યમાનવવુઃ પુરઃ ।

કિંચિદ્વિશ્તોભિતસભઃ સ્વાન્નક્ષત્રમિવાચલે ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે શમચંદ્રજી ! પછી જેમ ચળકતો તારો આકાશમાંથી પર્વત પર પડે, તેમ શોભતાં શરીરવાળો હું કાંઈક એ સભા ક્ષુબ્ધ થાય એવી રીતે, આકાશમાંથી તે ભુશુંડની સમીપમાં ઊતર્યો. જેમ પૃથ્વીના કંપથી સમુદ્ર ક્ષુબ્ધ થાય છે, તેમ મારા ઊતરવાના મંદ પવનથી નીલ કમળોવાળા તળાવ જેવી એ કાગડાઓની સભા ક્ષુબ્ધ થઈ, હું ત્યાં અચ્ચાનક રીતે ગયો, તોપણ મને દેખતાં જ એ ભુશુંડ જાણી ગયો કે 'આ વસિષ્ઠમુનિ આવ્યા છે.' પછી જેમ પર્વતમાંથી વાદળાંનું ધ્રુવ્યું ઊઠે, તેમ પાંદડાંના ઢગલામાંથી ઊડીને તે ભુશુંડે 'હે મુનિ ! ભલે પધાર્યા' એમ મધુર શબ્દોથી કહ્યું. જેમ મેઘ ઠંડી બરફની કણીઓનો સમૂહ આપે, તેમ એ ભુશુંડે તત્ત જ પોતાના સંકલ્પમાવથી ઉત્પન્ન થયેલા બે હાથ વડે મને પુષ્પાંગલિ આપી. કોઈ નોકરને આજ્ઞા નહિ કરતાં, કાગડાઓનો

* આ સેણમા સર્ગમાં ભુશુંડે પોતાની પાસે આવેલા વસિષ્ઠમુનિનો આસનાદિકથી સત્કાર કર્યો અને વસિષ્ઠે તેને તેનાં જન્મકર્મ વગેરે પૂછ્યાં, એ કથા કહેવામાં આવેલો.

અધ્યક્ષ એ ભુશુંડ પોતે જ 'આ આસન' એમ બોલી, જાતે ઊડીને મારે માટે કલ્પવૃક્ષનાં તળાં પાંદડાંને લાવ્યો અને સભાના કાગડાઓની પાંખો પણ તેના ઊઠવાને લીધે, તેઓની કાંતિ-ઓની પેઠે ફેલાતાં તથા મારું બેસવું થયા પછી જ બેસવું એવી ઇચ્છાથી, એ સઘળા કાગડાઓ પોતપોતાનાં આસનો ઉપર દૃષ્ટિ કરવા લાગતાં હું કલ્પવૃક્ષની લતાઓના પુંજમાં ભુશુંડની સાથે જ તે આસન પર બેઠો અને તે પછી એ બીજા કાગડાઓ પણ આમારી ચારે વાજુ પોતપોતાનાં આસનો પર બેઠા. પ્રસન્ન થયેલા મનવાળા એ મહાતેજસ્વી ભુશુંડે મારું પૂજન કર્યો પછી પ્રેમને લીધે તીચે પ્રમાણે મધુર વચન કહ્યું :

ભુશુંડ બોલ્યો : અહો ! આપે લાંબે કાળે આમારા ઉપર કૃપા કરી છે અને જેમ અમૃતથી વૃક્ષો ખીલે તેમ આપનાં દર્શનથી અમે પાવન થયા છીએ. હે મુનિ ! આપ કે જે સઘળા પૂજ્યો-માં મુખ્ય છો, આપ મારા લાંબા કાળનાં પુણ્યોના સમુદયથી પ્રેરાઈને હમણાં કર્યાંથી પધારો છો ? આ મહાભોક્ષી જગતમાં લાંબા કાળથી વિહાર કરતા હોવા છતાં આપના પવિત્ર ચિરામાં સમતા તો અખાંડિત રહી છે ને ? આપ શરીરને કદ આપીને શા માટે અહીં પધાર્યા છો ? અમે આપનાં વચનો સાંભળવા આતુર છીએ, માટે અમને આપે આજ્ઞા કરવી જોઈએ. હે મહામુનિ ! હું આપનાં ચરણનાં દર્શનના પ્રભાવથી આપના અહીં પધારવાનું સઘળું કારણ જાણી ચૂક્યો છું. આપે અહીં પધારીને અમને પુણ્યવાન કર્યો છે. ચિરંજીવીઓની ચર્ચાઓ સાંભળતાં અમે આપના સ્મરણમાં આવ્યા છીએ અને તેથી જ આપે આપનાં ચરણકમળથી આ અમારા નિવાસને પવિત્ર કર્યો છે. હે મુનિ ! આપના પધારવાનું કારણ મારા જાણવામાં આવી ચૂક્યું છે, તોપણ હું પૂછું છું તેનું કારણ એ છે કે મને આપનાં વચનામૃતનો સ્વાદ લેવાની આતુરતા બહુ વધી છે.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : ત્રણે કાળના નિર્મેળ જ્ઞાન-
વાળા એ ચિરંજીવી ભુશુંડે એ પ્રમાણે ભાષણ કર્યું
એટલે મેં તેને આ પ્રમાણે કહ્યું : ‘હે પક્ષીઓના
મહારાજ ! તમે જે કહ્યું તે સારું છે. હું હાંખા
કાળ સુધી જીવનારા તમને જોવા માટે જ આજ
અહીં આવેલા છું. તમે અત્યંત શીતળ અંતઃ-
કરણવાળા છો, કુશળ છો અને આત્મજ્ઞાની
હોવાને લીધે આ ભયંકર સંસારરૂપી જળમાં
પડ્યા નથી, એ બહુ સારું છે. હે મહારાજ !
હવે ખરેખર મારા આ સંશયને કાપો. હું પૂછું છું
કે આપ કયા કુળમાં ઉત્પન્ન થયા છો ? શી
રીતે સંપૂર્ણ બ્રહ્મવિદ્યાને પ્રાપ્ત થયા છો ? આપનું
આયુષ્ય કેટલું છે ? યત્ન ગયેલા કયા કયા વૃત્તાંતો-
નું આપને સ્મરણ છે ? અને લાંબી દૃષ્ટિવાળા
આપે કેના કહેવાથી અહીં નિવાસ કર્યો છે ?

ભુશુંડ યોલ્યા : હે મુનિ ! આપ જે કંઈ
પૂછો છો, તે સર્વના હું ઉત્તરો આપું છું. આપ
ઉતાવળને છોડી દઈને સાવધાનપણથી મારી
વાત સાંભળો. ત્રૈલોક્યના પ્રભુઓ પણ જેઓનું
પૂજન કરે છે એવા આપ જેવા ઉદાર યુદ્ધિવાળા
મહાત્મા પુરુષો, જે વાતને સાંભળે તે વાત કહેવા-
થી જેમ મેઘની છાયા ફેલાવાથી સૂર્યનો તાપ
નાશ પામે તેમ સઘળું અશુભ તટ્થાય છે. ૧-૨૩

યુષ્મદ્વિદ્યાશ્ચિમુવનપ્રમુખ્યરૂપા આકર્ણયન્તિ
યમુદાર્ણચયો મહાન્તઃ । તેનાશુર્મં પ્રકથિતેન
વિનાશમેતિ મેઘાસ્પદેન વિભવેન યથાર્કતાપઃ ॥૨૩॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો ‘વસિષ્ઠ-ભુશુંડસંવાદ’ નામનો

સર્ગ ૧૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭ મો *

ભુશુંડના સ્વરૂપનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

અથ રામ ભુશુંડોડસી ન પ્રહ્લો ન વલ્કીઃ ।

સર્વાંગસુંદરઃ શ્યામઃ પ્રાકૃતીવ પવોચરઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! પછી એ
ભુશુંડ કે જે હર્ષથી તથા શોકથી રહિત હતો,
વર્ષોક્તનુના મેઘના જેવા શ્યામ અને સઘળાં
અંગોમાં સુંદર હતો. પ્રેમાળ તથા ગંભીર વચન-
વાળો હતો, પ્રથમ મંદ હાસ્ય કરીને પછી યોલ-
વાની ટેવવાળો હતો, ત્રણે લોકોની સ્થિતિને હાથ-
માં રહેલા યીલાની જેમ પૂરી રીતે જાણી ચૂક્યો
હતો, સઘળા ભોગોના સમૂહને તરણ સમાન
લેખતો હતો, લોકોની વિષયો ઉપરની દોડાદોડ-
માં કેવળ જન્મ-મરણરૂપ માઠા જ કૂળ થાય છે
એવા નિશ્ચયવાળો હતો. બ્રહ્મવિદ્યાના આગલા-
પાછલા સઘળા વિષયોને જાણનાર હતો; ધીર,
સ્થિર તથા મોટા શરીરવાળો હતો, શાંત હોવાને
લીધે મંદરાચળથી રહિત થયેલા ક્ષીરસમુદ્રના
જેવો લાગતો હતો, પૂર્ણકામ હતો, શુદ્ધ હતો,
કરેલી યુદ્ધિવાળો હતો, શાંત હતો, પરમાનંદમાં
મસ્ત હતો, સંસારની સઘળી વસ્તુઓ પ્રકટ થઈ
લોપ પામે છે એ માયાથી તથા આત્મતરવથી
જ થાય છે એવી પાઠી સમજણવાળો હતો;
વીણાના ગાયન જેવાં પ્યારાં, મીઠાં તથા યોગ્ય
વચનો યોલનારો હતો, જાણે સઘળા ભયોને
હરનાર પરમાત્મા જગતનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે
તવા સ્વરૂપને ધારણ કરીને ગેહેલા હોય એવો
લાગતો હતો, પરમ આનંદથી યુક્ત હતો અને
મારા પ્રજ્ઞોના ઉત્તરો આપવામાં ઉદ્યોગી થયેલા
મુખથી બહુ જ પ્યારો લાગતો હતો, તેણે વિનય
વગેરે રીતિને અનુસરીને કમપૂર્વક પોતાના શુદ્ધ
તથા અજરામર સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરવાને
માટે, સુંદર મેઘ જેમ જગજગતથી ભ્રમરને કહે,

* આ સત્તરમા સર્ગમાં ભુશુંડના અવન્મુક્તપણાનો
લક્ષણોનું વર્ણન કરીને પછી તે ભુશુંડ પૂછેલી વસ્તુને
ઉત્તર દેવા લાગ્યો એ કથા કહેવામાં આવે.

તેમ નિર્ભય વાણીથી મને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.
 દ્વમમલગિરા તમાહ શુદ્ધમમૃતમનુલ્લિત-
 સંધ્યમક્રમેણ । કથયિતુમલિલં નિજં લક્ષ્મં મધુ-
 વમિવ સ્તનિલેન મુગ્ધમેઘઃ ॥૭॥

કીશિંગવાસિક મહાશયમણમાં નિવસિતપ્રકરણના
 પૂર્વાધિના 'ભુશુંડવૃષવર્ણન' નામનો સર્ગ
 ૧૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮ મો*

માતૃકાઓના ઉન્માદનું વર્ણન

મુગ્ધક ઉગ્ધવ

મસ્યસ્મિન્નગતિ શ્લેષઃ સર્વનાકનિવાસિતામ્ ।

દેવલેયો હરો નામ દેવદેશમિવવિતઃ ॥ ૧ ॥

ભુશુંડ ઓલ્યો : હે વસિષ્ઠ મુનિ ! આ જગત-
 ની અંદર સઘળા દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ અને જેને
 બ્રહ્માદિક પણ પ્રણમ કરે છે, એવા સદાશિવ
 નામે એક મોટા દેવ છે. જેમ આંખાના અર્ધા
 શરીરમાં ભ્રમરોની હાર જેવી નેત્રોવાળી અને
 ઊંચા ગુચ્છોરૂપ સ્તનોવાળી લતા રહેલી હોય
 છે, તેમ એ સદાશિવના અર્ધા શરીરમાં ભ્રમરો-
 ની પકિત જેવાં નેત્રોવાળાં અને ઊંચા ગુચ્છો
 જેવાં સ્તનોવાળાં પાર્વતી નામનાં પત્ની રહેલાં છે.
 એ સદાશિવનો, જટાજુટ હિમના જેવી તથા મોતી-
 ના હાર જેવી ધોળી અને લહરીઓથી ગૂંથાયેલી
 ગંગાજીરૂપ પુષ્પમય માળાઓથી વ્યાપ છે.
 ફીરસાગરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો, જેમાંથી અમૃત-
 ના ઝરાઓ નીકળ્યા કરે છે એવો અને પ્રતિયિ-
 યોને લેનારો ચંદ્રમા સદાશિવનો ચૂડામણિ છે.
 ચૂડામણિરૂપ ચંદ્રના ધિ'બમાંથી નિરંતર પડતા
 અમૃતનાઝરા એ અમૃતરૂપ કરી તાપેલું કાલકૂટ
 નામનું ઝેર સદાશિવના કંઠમાં ઈન્દ્રનીલમણિની
 પેઠે આભૂષણનું કામ કરે છે. જગતનો પ્રલય
 કરનાર નેત્રના આગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી,
 બહુ જ ત્રીણી અને જેમાંથી ઊડતા કણોની

રેખાઓ મોટી ચકરીઓ જેવી દેખાય છે એવી
 પ્રલયકાળની ધોળી ભસ્મને એ સદાશિવ યોગ-
 શક્તિથી ઉત્પન્ન કરેલા જળ વડે પલાળીને
 પોતાનાં અંગ પર લગાવે છે. ચંદ્રની પ્રભાને
 પણ ઝાંખી પાડે એવાં ધોળાં હાડકાંને સદાશિવ
 માળા વગેરેના આકારોથી ગોઠવી પોતાનાં અંગોમાં
 રત્નોનાં આભૂષણોની જેમ ધારણ કરે છે. ચંદ્રના
 અમૃતથી ધોવાયેલું, વાદળોરૂપી કાળા છેડાઓવાળું
 અને તારાઓરૂપી છાંટણાંથી વિચિત્ર લાગતું
 આકાશરૂપી વસ્ત્ર જ એ સદાશિવે પોતાનાં
 અંગો પર ધારણ કરેલું છે. ઊડતી ભસ્મોને
 લીધે હિમ જેવું ધોળું લાગતું, નગરો આદિ
 પ્રદેશોથી દૂર ભાગમાં રહેલું અને ભમતી કાઉઠી-
 ઓથી મોટા મોટા પરિપક્વ માંસોના ઢગલા-
 ઓથી તથા ભાત વગેરેનાં બલિદાનોથી ભરપૂર
 રહેનારું સ્મરણાન જ એ સદાશિવનું આરુ ધર
 છે. ખોપરીઓની માળાઓરૂપી આભરણોવાળી,
 લોહી, ચરબી તથા મદ્યનું પાત કરનારી અને
 આંતરકાંડરૂપી માળાઓથી સઘળાં અંગોમાં શોભી
 રહેલી માતૃકાઓ એ સદાશિવને કીડામાં સહાય
 કરે છે. આરે તરફ ગતિ કર્યા કરતા, ચળકતા
 મુવાણીના જેવી કોંતિઓવાળા, કોમળ અંગો-
 વાળા અને જેઓનાં માથામાં મણિઓ ઝળક્યા
 કરે છે એવા સર્પો એમનાં કંકણો છે. એમનું
 ભયંકર ચરિત્ર રમતમાત્રમાં દૈત્યોને વ્યાકુળ કરી
 નાખે છે, દૃષ્ટિમાત્રથી મોટા મોટા પર્વતોને ઘાળી
 નાખે છે અને જગતનો કોળિયો કરી ન્યથ છે.
 કલ્યાણનો જ વિચાર કરવાથી જગતને શાંત
 કરનારા અને તેથી જ જેનું ચિત્ત સમાધિમાં
 લાગ્યું રહે છે, એવા એ સદાશિવ જે કોઈ વખત
 આપોઆપ જ હાથ હલાવે, તો તેટલાથી જ દૈત્યો-
 નાં નગરોનો નાશ થઈ જાય છે, સ્નેહ, સગ
 તથા દેષ વગેરેથી રહિત રહેનારા, જળ આદિ
 પદાર્થોથી મુક્ત છતાં પણ આક્રંડ રહેનારા અને
 સારાં ભોજનોથી તૃપ્ત થયેલાં માણસોની જેમ
 કુધા-તૃષ્ણા વગરના હિમાલય આદિ પર્વતો એ
 સદાશિવની ધ્યાનમૂર્તિઓરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. માથા-

* આ અઠારમા સર્ગમાં ભુશુંડે પોતાનો જન્મ
 કહેવાને વારને મહાદેવનું, મહાદેવના ગણનું, માતૃકાઓનું
 અને મધપાનથી માતૃકાઓને થયેલા ઉન્માદનું વર્ણન
 કર્યાની કથા કહેવામાં આવશે.

થી ખરીઓનાં કામ કરનારા, ખરીઓથી કારી-
ગરી જેવે હાથોનાં કામ કરનારા તથા વિવિધ
શક્તિવાળા, હાથ, દાંત, મુખ અને પેટવાળા
તથા રીંછ, ઊંટ, ધરંગ અને સર્પોના જેવાં મોઢાં-
વાળા પ્રમથ ગણો એમના સેનકો છે, જેમનું
મુખ ત્રણ નેત્રોથી સોભી રહ્યું છે એવા એ સદા-
શિવની પાસે નિર્ભય ક્રાંતિવાળી અને પ્રમથગણોના
જેવી જ શક્તિવાળી માતૃકાઓ પણ દુરુદ્ધમાં
ગણાય છે અનેક પ્રાણીઓથી પ્રભુભ કરતી
અને ચીદે પ્રભાંકોનાં અતંત પ્રાણીઓને એક
કોળિયામાં જ બાઈ જરાતી શક્તિ ધરાવનારી
માતૃકાઓ એ સદાશિવની પાસે નાચ્યા કરે છે.
ગધેડાના જેવાં તથા ઊંટના જેવાં મોઢાંવાળી,
રુધિર, મેદ અને વસાનું પાન કરીને મત્ત રહે-
નારી, સઘળી દિશાઓમાં વિહાર કરનારી અને
શય્યાના હાથ—પગ વગેરે અવયવોને માળાઓની
પેઠે ધારણ કરનારી એ માતૃકાઓ (જંગલીઓ)
પર્વતોનાં શિખરોમાં, આકાશમાં, અનેક લોકોમાં,
ખાડાઓમાં, મસાણોમાં અને પ્રાણીઓનાં શરી-
રોમાં વસે છે. સઘળી માતૃકાઓમાં ગયા, વિજ્યા,
ગ્યંતી, અપરાજિતા, સિદ્ધા, રકતા, અલંબુધા
અને ઉત્પલા—એ આઠ માતૃકાઓ મુખ્ય છે.
બીજી માતૃકાઓ તેઓની દાસીઓ છે અને
બીજી કેટલીએક તો દાસીઓની પણ દાસીઓ
છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! એ મોટી શક્તિવાળી આઠ
માતૃકાઓમાં અલંબુધા નામની જે સાતમી
માતૃકા છે, તેનું વાહન વજ્રના બીલા જેવી
અંચવાળો અને ઈન્દ્રનીલમણિના પહાડ જેવો
હોયો “ચંડ” નામનો કાગડો છે. જેમ વૈષ્ણવી
શક્તિનું વાહન ગરુડ છે, તેમ અલંબુધાનું
વાહન એ કાગડો છે. આ સિદ્ધિઓવાળી અને
ભયંકર યોધાક્ષી એ સઘળી દેવીઓ કોઈ એક
સમયે વિહાર કરવાના હેતુથી આકાશમાં ભેગી
થઈ હતી. ત્યાં તેઓએ વામમાર્ગને અનુસરી
તુલુક નામના રુદ્રનું આરાધન કરીને ચિરાની
એકગ્રતા દ્વારા સમાધિમાં વાસ્તવિક આત્મતરવનો
પ્રકાશ થાય એવો મદિરા પીવાનો મોટો ઉત્સવ

કર્યો. જેઓનું સઘળું જગત પૂજન કરે છે, એવા
તુલુક નામના રુદ્રનું અને ભેરવનું પૂજન કર્યો
પછી મદિરાના મદથી સંતોષ પામેલી એ જંગ-
લીઓ પરસ્પરની સાથે વિવિધ વિષયોવાળી
વાતો કરવા લાગી. તેઓમાં એવી વાત નીકળી કે,
“ પાર્વતીના પતિ સદાશિવ આપણી સામે અનાદર-
ભરેલી દૃષ્ટિથી જુઓ છે, માટે સદાશિવને આપણે
એવો પ્રભાવ દેખાડવો કે જેથી આપણને પ્રબળ
શક્તિવાળી ગણીને કુરી કદી પણ આપણું
અપમાન કરે નહિ.” એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરી,
એ દેવીઓએ પોતાની માયાશક્તિના બળથી
સદાશિવના અંગમાંથી પાર્વતીનું ફરણ ક્યું— અને
પોતાના મંડળમાં લઈ કબજે કરીને ‘એ પાર્વ-
તીને સદાશિવ ન ઓળખી શકે’ એટલા માટે
તેમના મુખનો તથા અંગોનો વર્ણ બગાડી નાખીને,
પૂરી કાળજીથી જેમ યજ્ઞમાં મારવાને માટે પશુનું
પ્રોક્ષણ (મંત્રેલા જળથી સિંચત) કરવામાં આવે
છે, તેમ તે દેવીઓએ પાર્વતીનું પ્રોક્ષણ ક્યું
પ્રોક્ષણ કર્યો પછી એ દેવીઓએ ચપળ દેહવાળાં
પાર્વતીને ભક્ત્ય બનાવી દીધાં, પાર્વતીનું પ્રોક્ષણ
કરવાને દિવસે એ સઘળી માતૃકાઓએ તે સ્થળમાં
નૃત્યોથી તથા ગાયનોથી મનનું આકર્ષણ કરે
એવો મોટો ઉત્સવ કર્યો. તેમાં એ ઉત્સવને લીધે
આપ્રશમાં મોટો આનંદ વ્યાપી રહ્યો અને ભારે
ભારે શબ્દો થવા લાગ્યા. લાંબા લાંબા અવયવોને
હોંચા—નીચા કરવાથી જેમનાં પેડ તથા પેદ
ખુલ્લાં દેખાતાં હતાં એવી કેટલીએક માતૃકાઓ
અંગોનાં સાક્ષત વગેરે અદ્ભુત વિકારો કરી,
તાળીઓ પાડી તથા ઘાટા સિંહનાદો કરીને હસવા
લાગી અને તેને લીધે પર્વતો સહિત વનો ગાજી
ઊઠ્યાં, મદિરા પીવાથી પ્રસન્ન થયેલી કેટલીએક
માતૃકાઓ જગતના મંડળમાં એક કોતર જેવા
એ સ્થળોમાં પર્વતોની મુક્તિઓમાંથી પડ પડે
એવી રીતે ગાવા લાગી, કેટલીએક માતૃકાઓ
ચંદ્રના ઉદયના રંગથી રંગાયેલા સમુદ્રના જળની
જેમ પ્રબળ ગર્જનાઓ કરવા લાગી, કેટલીએક
માતૃકાઓ કીડાઓની ઘરઘરાટીથી ગાજી રહેલા

આકાશના કોતરમાં, પોતાના મસ્તકથી તે ને ખરી પથ્થે સઘળાં અંગોને ચંદનાદિથી ખરીને મધપાન કરવા લાગી, કેટલીએક માતૃકાઓ રુધિર વગેરે પીવા લાગી, કેટલીએક અન્યંત ઊંચ જવા લાગી, કેટલીએક ઉતાવળી ઉતાવળી બાલવા લાગી, કેટલીએક મનગમતી રીતે બોલવા લાગી, કેટલીએક ઊંચા સ્વરથી હસવા લાગી, કેટલીએક મહિરાના મદથી પડી જતાં જતાં ધીજી માતૃકાઓનું રક્ષણ કરવા લાગી, કેટલીએક એકબીજાનાં મુખોમાં માંસ વગેરે નાખવા લાગી, કેટલીએક પડી જવા લાગી, કેટલીએક એકબીજા સાથે મસની કરવા લાગી, કેટલીએક નાચવા લાગી, કેટલીએક નિરંતર મીઠાં મીઠાં માંસ ખાવા લાગી ને ગાંડાના જીવાં આચરણોવાળી કેટલીએક માતૃકાઓ તો ત્રૈલોક્યને આચારબ્રજ કરવા લાગી. ૧—૩૬

**પપુરુદગુરથોષ્ઠૈઃ સત્ત્વરા જગમુરુચુંહસુરપુર-
હૌષુપેતુરુચૈર્વલ્લુઃ । નનૃતુરનિશામાહુઃ સ્વાદુ
માંહં ચ દેશ્યલ્લિભુવનપમવૃત્તં ચક્રુઃસ્મસત્વૃત્તાઃ ॥**
શ્રીધાગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્ધારણપ્રકરણનો પૂર્વ-
ધર્મો “માતૃકાવ્યવહારવર્ણન” નામનો સર્ગ
૧૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯ મો*

ભુશુંડના જન્મ અને સ્થાનની કથા

સુશુંદ ઉવાચ

**હસ્તુરસવે વર્તમાને તાસાં વાહાસ્ત ઉત્તમાઃ ।
તથૈવ મત્તા જહસુર્નનૃતુઃ પપુરવ્યસૃક્ ॥ ૧ ॥**

ભુશુંડ બોલ્યો : હે વસિષ્ઠ મુનિ ! એ પ્રમાણે
ન્યારે માતૃકાઓ આનંદ કરતી હતી, ત્યારે
તેમનાં વાહનો પણ મરા થઈ હસવા લાગ્યાં
નાચવા લાગ્યાં અને લોહી વગેરેનું પાન કરવા

* આ ઓગણીસમા સર્ગમાં બ્રાહ્મીની હંસીમાં
ચંડ નામના કાગડાના સંગથી ભાઈઓની સાથે પોતાનો
જન્મ થયાની, બ્રાહ્મીના અનુગ્રહથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ
થયાની અને પિતાના સ્થાવકની પ્રાપ્તિની કથા ભુશુંડ
કહી સંભળાવશે.

લાગ્યાં. એ ઉત્સવમાં મધપાનથી ઉત્તર થયેલા
બ્રહ્મણીના વાહનની કેટલીએક હંસીઓ અને
અર્ધગુલાના રથનો કાગડો આકાશમાં એકઠાં
થઈને નાચવા લાગ્યાં. નાચતી અને મહિરાપાન
કરતી હંસીઓને સમુદ્રના કિનારાની સપાટ ભૂમિ-
કામાં અત્યંત કામ થયો. પ્રમત્ર થયાને લીધે
અનુરાગથી ઘેરાયેલી તે સઘળી હંસીઓએ અનુ-
ક્રમે ચંડ નામના એ કાગડાની સાથે રમણ પણ
કર્ચું. એ સાને ઉત્તમ હંસીઓને ખાસે થઈ
પડેલો તે કાગડો પણ અન્યોન્યની ઈચ્છા પૂર્ણ
થાય એવી રીતે અનુક્રમે તેમનો સંગ કરીને રાજી
થયો અને તેથી એ સઘળી હંસીઓ ઘણી પ્રસન્ન
થઈ તથા ગર્ભિણી પણ થઈ ગઈ. પછી નાચ
કરી રહેલી એ મોટી માયાવાળી માતૃકાઓ શાંત
દેખાવથી સદાશિવની પાસે આવી ને તેમના
ભોજનના પાત્રમાં તેમનાં પ્રિય પત્ની પાર્વતીનું
માંસ પીસી દીધું. ‘મને પાર્વતીનું માંસ ભોજન-
માં આપ્યું’ એમ જાણવામાં આવી જવાથી
સદાશિવને માતૃકાઓની ઉપર ક્રોધ ચઢ્યો; એટલે
એ માતૃકાઓએ પોતપોતાનાં અંગો આપીને
ફરી વાર પાર્વતીને ઉત્પન્ન કરી અને તે પાર્વ-
તીની સાથે સદાશિવનો વિવાહ કરી દીધો. પછી
માતૃકાઓ સદાશિવ તથા તેઓના સઘળા
મતમાં પ્રસન્ન થઈને સર્વ પોતપોતાનાં સ્થાનમાં
ગયાં. હે વસિષ્ઠમુનિ ! કાગડાના વીર્યથી ગર્ભિણી
થયેલી એ હંસીઓએ બ્રાહ્મી નામનાં દેવી પાસે
જઈને તેમને સઘળો ગુનાંત કહી સંભળાવ્યો.
એ સંભળીને બ્રાહ્મીએ તે હંસીઓને નીચે
પ્રમાણે કહ્યું.

બ્રાહ્મી બોલી : હે પુત્રીઓ ! તમે હમણાં
ગર્ભિણી હોવાને લીધે મારા વાહનપણાનું કામ
કરી શકશો નહિ; એટલા માટે પ્રસવ થતાં સુધી
મારી સેવા કરવાની કશી કાળજી નહિ રાખતાં
તમે ઈચ્છા પ્રમાણે ફરો.

ભુશુંડ બોલ્યો : હે વસિષ્ઠમુનિ ! ગર્ભવતી
થવાથી સેવા કરવામાં અશક્ત થયેલી હંસીઓને
દયાથી એ પ્રમાણે બ્રાહ્મીદેવીએ છૂટી આપી અને

પોતે તેટલા દિવસ સુધી ફરવું—હરવું બંધ કરીને નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જ રહ્યાં. હવે ગર્ભવતી થવાથી બ્રાહ્મીની સેવામાં અશક્ત થયેલી તે રાજ-હંસીઓ વિષ્ણુના નાભિકમળના મૂળમાં બ્રહ્માના તળાવની અંદર વિચરવા લાગી. જેમ લતાઓ અંકુરોને જન્મ આપે છે, તેમ પ્રસવનો સમય પ્રાપ્ત થતાં એ સાતે રાજહંસીઓએ નાભિકમળના પદ્મવર્માં ત્રણ ત્રણ કોમળ ઈંડાંએને જન્મ આપ્યો. જેમ સુદિતા સમયમાં બ્રહ્માંડો વિરાટના દબાણથી બપ્પે કપાલોરૂપે ભેદાય છે, તેમ એ અંદર ગર્ભવાળાં એકવીસ ઈંડાં, સમય પ્રાપ્ત થતાં ગર્ભના દબાણથી બપ્પે કપાલોરૂપે ભેદાય છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! એ રીતે એ ઈંડાંમાંથી ચંડના પુત્રો અને પરસ્પરના ભાઈઓ એવા અમે એક-વીસ કાગડાઓ ઉત્પન્ન થયા: કમળના પત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા અમને મોટા થતાં પાંખો ઊઠી અને તે પછી અમે આશ્રમમાં ઊડવાને સમર્થ થયા. પછી સમાધિમાંથી વિરામ પામેલાં બ્રાહ્મી-દેવીની અમે તથા અમારી જનની હંસીઓએ લાંબા સમય સુધી સારી રીતે ચારાધના કરી. હે વસિષ્ઠમુનિ! સમય પ્રાપ્ત થતાં એ ભગવતી બ્રાહ્મીદેવીએ પ્રસન્ન થઈને અમને એવો આત્મ-યોગ આપ્યો કે જેથી અમે સઘળા છવન્મુકત થઈને રહ્યા. ‘આપણે શાંત મનવાળા છીએ, તો હવે આપણે એકાંતમાં ધ્યાનનિષ્ઠાથી શાંતિમાં જ રહેવું નેઈએ’ એવો નિશ્ચય કરીને અમે અમારા પિતાની (ચંડ નામના કાગડાની) પાસે ગયા. ત્યાં અમારું આલિંગન કર્યું અને અમે અલંબુષાની પૂજા કરી. અલંબુષાએ પણ અમારી ઉપર કૃપાદૃષ્ટિ કરી અને તેથી અમે ત્યાં જ સાવધાનપણાથી રહ્યા. (આ પ્રમાણે અમે રહ્યા હતા ત્યારે એક દિવસે અમારા પિતાએ અમને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.)

ચંડ યોલ્હો: હે પુત્રો! અપાર વાસનાઓ-રૂપી તંતુઓથી ગૂંથાયેલી આ સંસારરૂપી જાળમાંથી તમે નીકળ્યા છો કે નહિ? જો ન નીકળ્યા છો તો આ ભક્તવત્સલ ભગવતી અલંબુષાની

પ્રાર્થના કરો. એથી તમે જ્ઞાનના પારને પ્રાપ્ત થશો.

અમે યોલ્હો: હે પિતાજી! બ્રાહ્મીદેવીની કૃપાથી અમે પરમ તરવને સારી પેઢે બાણું છે, પણ હવે એકાંત સ્થિતિમાં એવાને માટે કોઈ ઉત્તમ સ્થળની અમે ઇચ્છા કરીએ છીએ.

ચંડ યોલ્હો: સઘળાં રત્નોના સમૂહમાંના આધારરૂપ અને સઘળા દેવતાઓના આશ્રયરૂપ મેરુ નામનો મોટી ઊંચાઈવાળો એક પર્વત છે, એ પર્વત કે જેમાં ચંદ્ર તથા સૂર્યરૂપી બે દીવાઓ શોભે છે અને અનેક પ્રાણીઓના સમૂહો રહે છે; એવા આ બ્રહ્માંડરૂપી ચંડપની અંદર બાણે વિધાતાએ સુવર્ણથી બનાવેલો થાંભલો ગોઠવ્યો હોય તેવો લાગે છે. પૃથ્વી બાણે પોતાનો સુવર્ણમય ચંદ્રાકાર, ખંડરૂપી હથોળીવાળો, રત્નોરૂપી ચીટીઓથી ભરપૂર, શિખરોરૂપી આંગળીવાળો અને દ્વીપોરૂપી તથા સમુદ્રોરૂપી ઝળકતાં કંકણોવાળો હાથ ઊંચો કરેલો હોય એવો તે શોભે છે. તે મેરુ પર્વત રાજધિરાજ જેવો લાગે છે. હિમાલય આદિ મુખ્ય પર્વતો તેના ખંડિયા રાજ છે, જંબુદ્વીપનું આસન બનાવીને, તે પર્વતોની સભામાં બેસીને સૂર્યચંદ્રરૂપી તેજો વડે બુદ્ધિ છે, તારાઓરૂપી માલતીનાં પુષ્પોની માળા પહેરી છે, દશ દિશાઓવાળા આક્રમકરૂપી વજ્ર ધારણ કર્યું છે, સર્પ અને હાથીઓને આશ્રય આપે છે, ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓરૂપી ઉત્તમ ભૂપણોવાળો છે. તેને નગરોરૂપી ઘરેણાં પહેરનારી દિશાઓરૂપી સ્ત્રીઓ ચારે બાજુ ઝરતાં બિંદુઓ ધારણ કરતા મેઘોરૂપી આમરથી પવન ફેળે છે. નાગો, અસુરો અને મહાસર્પો ધરતીની નીચે સોળ હજાર યોજન સુધી રહેલા એવા (એ મેરુ-પર્વતના) પાદોને (પાયાના વિભાગોને અને ચરણોને) સારી રીતે પૂજે છે. એ સી હજાર યોજન સુધી ઊંચા અને સૂર્ય તથા ચંદ્રરૂપી તેજોવાળાં પર્વતના દેહને સ્વર્ગલોકમાં દેવતાઓ, ગંધર્વો અને કિન્નરો પણ પૂજે છે. બ્રહ્માંડમાં રહેવા છતાં એકબીજાનાં નગરોને નહિ જ્ઞેનારા તે ચૌદે બ્રહ્માંડનાં પ્રાણીઓ, જેમ

ખાંધવો ગૃહસ્થના આશ્રયથી જીવે છે, તેમ એ પર્વતના આશ્રયથી જીવે છે. એ મેરુ પર્વતના ઈશાનપૂણા તરફના ભાગમાં માહિષ્વ્રતમય મોટું અને જાણે ધીજીને સૂર્યે ઊઘ્યા હોય એવું પ્રકાશનું એક શિખર છે. એ શિખરની ઉપર ઘણાં ઘણાં પ્રાણીઓ રહેતાં હોવાથી જાણે શિખરરૂપી ચરોસામાં જગતનું પ્રતિબિંબ પડેલું હોય એવું જણાતું એક મોટું કલ્પવૃક્ષ છે. એ કલ્પવૃક્ષની દક્ષિણ દિશા તરફની શાખામાં, સોનેરી પાંદડાંવાળી, રત્નો જેવા ગુચ્છથી ભરપૂર અને ચંદ્રનાં બિંબોની જેમ શાભતાં ફળોવાળી એક શાખા છે. હે પુત્રો! એ શાખામાં મેં પૂર્વે ચક્રચક્રિત મહિષઓવાળો મળ્યો ક્યો છે. જ્યારે અલંબુષા દેવી સમાધિમાં સ્થાં હોય ત્યારે હું એ માળામાં વિનોદ કરું છું, એ માળો રત્નો જેવાં પુષ્પોથી તથા પત્રોથી ઢંકાયેલો છે, ઘટપણ તથા રોગોને હરનારાં ફળોવાળો છે, ચિંતામહિની સગીઓથી બનાવેલા બહારના ગોખવાળી છે, વિચાર કરીને વ્યવહાર કરનારા કાગડાનાં બચ્ચાંથી ભરપૂર છે, અંદર શીતળતાવાળો છે, પુષ્પોના સમૃદ્ધથી સંપૂર્ણ છે અને દેવે પણ ત્યાં ન પહોંચી શકે એવો છે. હે પુત્રો! આ પ્રમાણે છે, એટલા માટે તમે એ માળામાં જઈને રહો, ત્યાં રહેવાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ વિના જ ભોગ તથા મોક્ષ એમ બંને પ્રાપ્ત થશે.

ભુશુંડ બોલ્યો : હે વસિષ્ઠમુનિ! અમારા પિતાએ એ પ્રમાણે કહીને અમને ચુંબન કર્યું, આલિંગન કર્યું અને અલંબુષા દેવીએ આણેલું માંસ પણ અમને આપ્યું. એ માંસને ખાઈને અમે દેવીતા તથા પિતાતા ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો અને પછી અમે અલંબુષાના સ્થાનકરૂપ તે વિધ્યાચળના જળવાળા પ્રદેશમાં ઊઠ્યા. કમપૂર્વક આકાશ ઓળંગીને, વાદળાંઓનાં કોતરોમાંથી નીકળીને પવનોના મધ્યભાગમાં આવીને, દેવતાઓને પ્રણામ કરીને તથા સૂર્યને છેડીને અમે સ્વર્ગલોકમાં ગયા અને પછી સ્વર્ગને વટાવી જઈને બ્રહ્મલોકમાં ગયા. હે વસિષ્ઠમુનિ! ત્યાં

જઈને અમારી જનનીને તથા ભગવતી બ્રહ્માણી દેવીને અમે પ્રણામ કર્યો અને પછી અમે પિતા એ જણાવેલી વિગત કહી સંભળાવી. તેઓએ સ્નેહપૂર્વક આલિંગન આપ્યું અને આશીર્વાદ આપી 'ભલે જત્યો' એમ આજ્ઞા આપી. પછી અમે તેમને પ્રણામ કરીને બ્રહ્મલોકમાંથી નીકળ્યા. પછી સૂર્યના જેવા પ્રકાશવાળી લોકપાલેાની નગરીઓનું ઉલ્લાંઘન કર્યું, ઘણી ઉતાવળથી આકાશમાં ગતિ કરી, યવનતા સ્કંધોમાં ક્યો અને પછી આ કલ્પવૃક્ષની પાસે આવીને અમારા માળામાં પ્રવેશ કર્યો. અહીં અમે કોઈ પણ જાતની અડચણ વિના સ્થા છીએ. અને સમાધિ માં તત્પર રહીએ છીએ. હે મહાભાગ્યશાળી વસિષ્ઠમુનિ! અમે જે રીતે ઉત્પન્ન થયા, જે રીતે આ સ્થાનમાં સ્થા અને જે રીતે યથાર્થ બોધને પ્રાપ્ત થઈને ઉપશાંત યુદ્ધિઓવાળા થયા, એ સઘળું વૃત્તાંત મેં સંપૂર્ણ રીતે અનુક્રમથી આપને કહી સંભળાવ્યું. હવે ધીનું જે કાંઈ કહેવાનું રહ્યું હોય, તે કહેવાની આપ આજ્ઞા આપો. ૧-૫૦

જાતા યથા વયમિમે સ્થિતિમાગતાઃ
સંગ્રાવ્યં બોધમુપશાંતધિયો યથાવત્ । યત્તત-
તુકમચિલ્લંડમલં મયા તે શેષેણ યાં સમનુશાષિ
મહાનુભાવ ॥ ૫૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાધના
'આલંબુષા' નામનો સર્ગ ૧૮મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦ મો

ભુશુંડ ચિત્ત સુખ-દુઃખમાં સમાન રહે
છે તેનું વર્ણન
ભુશુંડ ઉવાચ

માસીર્કિચિત્પુરાકલ્પે જગદ્ધિરમાસ્થિતમ્ ।

લન્નિવેદોન લેતદ્વદષ્ટાપિ ચ ન દુઃખમ્ ॥ ૧ ॥

ભુશુંડ બોલ્યો : હે વસિષ્ઠમુનિ! જે કલ્પમાં અમારો જન્મ થયો, તે કલ્પમાં જગત સંબંધી

* આ વીસમા સર્ગમાં ભુશુંડ પ્રત્યેક કલ્પમાં જગતના તુલ્યપણાની તથા ભાઈઓના મરણ અને પ્રલયમાં પણ પોતાનું ચિત્ત સ્થિર રહેવાની વાત કહેશે.

જે કોઈ પદાર્થ લાંબા કાળ સુધી રહ્યા હતા, તેઓ આ કલ્પના પદાર્થોના જેવી જ રચનાવાળા હતા; તેથી તે પદાર્થો અદ્યપિ સુધી મારી દૃષ્ટિથી દૂર ગયા નથી અને તેને લીધે આ કલ્પના આ કલ્પવૃક્ષો આદિ પદાર્થોને હું ચોના ચો કહું છું. આમ હોવાને લીધે ભ્રાંતિના અભ્યાસથી, મેં પૂર્વના જગતને પણ વર્તમાનકાળના જગતની સાથે એક ગણીને વર્ણવ્યું છે. હે મહામુનિ ! લાંબા સમયથી સંપાદન કરેલાં મારાં પુણ્યોએ મને આજ નિર્વિદન ક્ષણ આપ્યું છે અને તેને લીધે મને આપનાં દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. આ માળો, આ શાખા, આ હું અને આ ઝાડ—એ સર્વે આજ આપનાં દર્શનથી પવિત્ર થયાં છે. હું કે જે પક્ષી છું, તેણે આપેલા આ અર્ધ્યનું અને આ પાલનું આપ ગ્રહણ કર્યું અને મને આપના પ્રજ્ઞાનોના પાકી રહેલા ઉતારો આપવાની તરત આશા આપો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સમચંદ્ર ! ‘ આ અર્ધ્ય અને આ પાલ ’ એમ બોલીને એ કાક-ભુશુંડે મને ફરી વાર અર્ધ્ય તથા પાલ આપ્યાં. પક્ષી મેં તેને પૂછ્યું કે, ‘ હે પક્ષીઓના રાજા ! તીવ્ર બુદ્ધિવાળા અને તેવા પૂર્ણ બોધવાળા તમારા ભાઈઓ આહી દેખાતા નથી અને તમે એકલા જ દેખાઓ છો, તેનું કારણ શું છે ? ’

ભુશુંડ બોલ્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ ! અમને આહી રહેતાં ઘણો સમય વીતી ગયો છે અને અનેક યુગોની પંક્તિઓ તો દિવસની પંક્તિઓની પેઠે વહી ગઈ છે. એટલા કાળથી મારા સઘળા નાના ભાઈઓ પોતાનાં શરીરોને તરણાંની જેમ ત્યજી દઈને વિદેહમુક્ત થઈ ગયા છે. લાંબા આયુષ્યવાળા હોય, મોટા હોય, ધનવાન હોય અને સન્નનો હોય, તોપણ તે સર્વને જેનું રૂપ સ્પષ્ટ દેખાતું નથી, તેવો કાળ ગળી જાય છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે કાકભુશુંડ ! પોતાના પ્રવાહોમાં મૂયોને તથા ચંદ્રોને પણ તાણી જતારા અને પ્રવાહ આદિ વાયુઓને પણ ટપી જતારા પ્રધય સંબંધી વાયુઓ ભારે વેગથી નિરંતર

આલ્યા કરતા હોય, ત્યારે તમે મૂંઝાતા નથી ? પ્રલયકાળમાં ઉદયાચળનાં તથા અસ્તાચળનાં પણ અનેક વનોને બાળી નાખનારાં સૂર્યનાં કિરણો, તમારી અત્યંત સમીપમાં આવતાં હશે, ત્યારે તમે તેમનાથી મૂંઝાતા નથી ? જળને પણ પચ્ચર ખનાવતાં ચંદ્રનાં શીતળ કિરણો પકવાથી અને સમીપમાં જ કરાચોની વૃષ્ટિઓ પકવાથી તમે મૂંઝાતા નથી ? જેનું ઝાકળ હુહાકાઓથી પણ મોઢ કપાય એવું દૃઢ થતું હશે, એવાં પ્રલય-કાળનાં મેઘગંડેળો નિરંતર આ શિખર ઉપર વિશ્રાંત થતાં તેનાથી તમે મૂંઝાતા નથી ? અત્યંત ઊંચા સ્થળ પર રહેલું આ ઊંચું કલ્પવૃક્ષ પ્રલયકાળમાં જગતના વિષમ પ્રકારના અનેક દોષોથી પણ ક્ષોભ પામતું નથી ?

ભુશુંડ બોલ્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ ! જેમાં સર્વદા અદ્વર જ રહેલું પડે અને જે સર્વ લોકોનાં અપમાનનું પાત્ર છે, એવું આ પક્ષીઓનું જીવન સર્વ પ્રાણીઓમાં અત્યંત તુચ્છ છે. અમારી સ્થિતિ આવાં અધમ પ્રાણીઓના સમુદાયમાં, નિર્જન વનોમાં અને આકાશના ઉન્નજડ ભાગમાં વિદ્યાતાએ ગોઠવેલી છે, આવી જાનિમાં જન્મેલો અને વળી લાંબા કાળ સુધી જીવનારો પક્ષી જો આશાઓરૂપી પારોથી ધીંધાયેલો હોય, તો શોક વગરનો કેમ જ રહે ? પણ, અમે તો સર્વદા આત્મશાનરૂપ સંતોષમાં જ રહેલા છીએ, તેથી કેદી પણ આ મિથ્યાભૂત સંસારના વિલ્લમોમાં મૂંઝાતા નથી; અમે પોતાના સ્વરૂપના બોધથી સંતુષ્ટ રહીએ છીએ, કોઈ પ્રકારે પરપીડન વગેરે દુષ્ટ કૃત્યો કરતા નથી અને કેવળ આ પોતાના માળામાં જ કાળ વ્યતીત કરીએ છીએ. અમે જીવવાથી કોઈ પ્રકારની આ લોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી ક્રિયા કરવાને પણ ઈચ્છતા નથી અને મરવાથી દેહના નાશને પણ ઈચ્છતા નથી પરંતુ નિત્યસિદ્ધ નિરતિશય આત્મસ્વાવાધી જ રહીએ છીએ અને હવે પછી પણ પૂર્ણ કામપણાથી જ રહીશું. લોકોની જન્મમરણ આદિ સઘળી અનર્થરૂપ દશાઓ જોવામાં આવેલી

છે અને બીજા પણ ઘણા ઘણા દાખલાઓ
જેવામાં આવેલા છે; તેથી અમારું આ વિનાશી
શરીર જાણે મનથી રહિત હોય એવું થઈ ગયું
છે. નિરંતર સ્વાભાવિક પ્રકાશવાળા અને કદી
પણ જેમાં ક્ષોભ થતો નથી, એવા આ કલ્પવૃક્ષની
ઉપર રહેલા હું સર્વદા કાળના યુગ આદિ વિભાગોની
ગતિને જાણું છું. રત્નમય ગુચ્છોના ભારે
પ્રકાશવાળા આ કલ્પવૃક્ષના લગભગ ધરમાં જોકે
રાત્રિદિવસના વિભાગો જણાય એમ નથી,
તોપણ ઉચ્છ્વાસના (ખજાર નીકળતા સ્વાસના)
અને નિઃસ્વાસના (ચંદર ખેસતા સ્વાસના)
પ્રવાહ ઉપરથી કલ્પની સ્થિતિને પણ ખસાખસ
જાણું છું. જેમાં દિવસની કે રાત્રિની ખબર
પડતી નથી, એવા આ જિંયા પર્વતમાં રહેતાં
છતાં હું પોતાની બુદ્ધિથી કાળની ગતિને જાણું
છું. હે વસિષ્ઠમુનિ! મારું મન સારના તથા
અસારના વિવેકવાળું છે, બોધને લીધે શાંતિ પામેલું
છે, અપળતાથી રહિત છે, શાંત છે અને અત્યંત
સ્થિર છે. જેમ પૃથ્વીનો કાગડો ચોક્કસરના શબ્દોથી
વિહ્વળ થતો નથી, તેમ હું સંસારના વ્યવહારથી
ઊઠતા ખોટા આશાના પાશોથી વિહ્વળ થતો નથી.
જિંયા ઉપશમથી ભરેલી અને આત્મસ્વરૂપના
બોધથી શીતળ થયેલી બુદ્ધિ વડે અમે જગતરૂપી
માયાના તત્ત્વને જાણીને ધીરજ પામ્યા છીએ.
હે મહાબુદ્ધિમાન વસિષ્ઠમુનિ! કાળના અનુક્રમથી
ભયંકર દશાઓ આવી પડે તોપણ અમે નિશ્ચળ
બુદ્ધિવાળા અને સ્ફટિક જેવા ચોખ્ખા રહીએ
છીએ. આરંભના સમયમાં જ સારી લાગે એવી
આ જગતની ચંચળ સ્થિતિને જે વારંવાર વિચાર-
વામાં આવે, તો તે કાંઈ પણ અજ્ઞાનની ભ્રાંતિ
કરી શકતી નથી, હે મહારાજ! પ્રાણીઓના સઘળા
સમૂહો જન્મ છે અને આવે છે અથવા વાસ્તવિક
રીતે જોતાં જતા નથી અને આવતા પણ નથી;
માટે એ વિષયથી અમને શો ત્રાસ હોય ન અમે
પ્રાણીઓના સમૂહોરૂપી તરંગોવાળી અને કાળ-
રૂપી સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરતી આ સંસારરૂપી નદીના
કિનારા ઉપર રહ્યા છીએ, તોપણ તેનાથી કશો

ત્રાસ પામતા નથી. અમે કશું તજતા નથી અને
કશું લેતા પણ નથી. અહીં રહ્યા છીએ અને અહીં
રહ્યા પણ નથી. સંસારરૂપી કાંઠાવાળા પૃથ્વીમાં
વ્યવહાર નભાવવા માટે જ પોચા પોચા પગ
મૂકીએ છીએ, પણ વાસ્તવિક રીતે આ કાંઠામાં
નિવાસ કરીને સંસારનું ઉચ્છેદન કરનારા છીએ.
હે ભગવન! આપના જેવા શોક, ભય અને દુઃખ-
થી મુક્ત થયેલા પુરુષોએ પ્રસન્ન થઈને અમારા
પર અનુગ્રહ કરેલા હોવાથી અમે પણ તિરામય
થઈને રહ્યા છીએ. હે મહારાજ! અમારું મન
તે તે વિષયોમાં જતા છતાં પણ રાગદ્વેષાદિક
વૃત્તાઓમાં લોટનું નથી અને ખસ તત્ત્વનો
વિચાર કદી વિના રહેતું નથી. અમારું ચિત્ત
નિર્વિકાર, ક્ષોભરહિત અને આત્મામાં ઉપશમ
પામેલું હોવાથી, અમે જેમ પૂતમને દિવસે ચંદ્રના
ઉદયથી સમુદ્રમાં તરંગોની ભરતી આવે છે,
તેમ બ્રહ્માકારવૃત્તિના ઉદયથી જગત બોધવાળા
થયા છીએ. હે મહામુનિ! જેમ મંદરાચળ પર્વત
ક્ષીરસાગરનું મંથન થવાથી ઉત્પન્ન થયેલું અમૃત
મેળવતાં દેવો રાજ થયા હતા, તેમ અમે હમણાં
આપનો સમાગમ મળવાથી પ્રસન્ન થયા છીએ.
સઘળી તુણ્ણાઓને ત્યજ દેતારા સત્પુરુષોની
સેવા મળે, એ ઉપરાંત બીજી કોઈ પણ શુભની
પ્રાપ્તિને હું અધિક માનતો નથી. જેમના શોક,
ભય તથા પરિશ્રમ ટળી ગયા હોય છે, એવા આપ
જેવા સંતુષ્ટ મહાપુરુષોની અમારા ઉપર દયા
થઈ છે; તેથી અમે તાપમુક્ત થઈને રહ્યા છીએ.
ભાગોના કે જેઓ કેવળ પ્રાપ્ત થવાના સમયમાં જ
રમણીય લાગે એવા છે, તે મેળવવાથી અથવા
તેઓ મળવાથી શો લાભ થાય છે? કરો થતો
નથી. સત્સંગરૂપ ચિંતામણિ મળવાથી સર્વોત્તમ
સારરૂપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. સિન્ધ, ગંબીર,
કોમળ, મધુર, ઉદાર અને ધીર વચનો બોલનારા
આપ એક જ આ ત્રૈલોક્યરૂપી કમળના કોશમાં
ભ્રમર સમાન છો. હે મહામુનિ! હું જોકે પર-
માત્માને પ્રાપ્ત થઈ ચૂકેલો છું, તોપણ ધારું
છું કે આપનાં દર્શનથી સઘળાં પાપો શાંત થતાં

આજે જ મારો જન્મ સફળ થયો છે, કેમ કે સાધુપુરુષોની સંગ સઘળા ભયો ટાળનાર છે.

**અધિગતપરમાત્મનોડપિ મમ્યે મહવલોકન-
જ્ઞાતવુક્તસ્ય । મમ સ્વકલ્પમિદ્ધાપ જન્મ સાધો
સ્વકલ્પમયાપહરો હિ સાધુસંગઃ ॥૪૧॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધમાં ‘ભુશુંડસ્વરૂપનિરૂપણ’ નામનો સર્ગ
૨૦ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૨૧ મો*

**કલ્પવૃક્ષોતો મહિમા અને બીજાં અનેક
વિચિત્ર વૃત્તાંતોડું રમરણ**

સુસ્ટંઢ ઉવાચ

યુગક્ષોમેષુ વોરેષુ વાત્વાસુ વિષમાસુ વ ।

હૃસ્થિયઃ કલ્પવૃક્ષોડ્યં ન કદાચન કંપતે ॥૧॥

ભુશુંડ બોલ્યો : હે વસિષ્ઠમુનિ ! યુગોના ભયંકર ક્ષોભો થાય છે અને અતિ વિષમ વંદ્યોજિ-યાઓ થાય છે, ત્યારે પણ આ કલ્પવૃક્ષ અત્યંત સ્થિર રહે છે અને કદી પણ કંપતું નથી. સઘળા લોકોમાં ફરવાની શક્તિ ધરાવનારાં પ્રાણીઓથી પણ આ કલ્પવૃક્ષમાં આવી શકાય એમ નથી; તેથી અમે અહીં સુખપૂર્વક રહીએ છીએ. જ્યારે હિરણ્યાક્ષ નામના દૈત્યે પોતાના બળથી સાત દીપોવાળી આ પૃથ્વીના મંડળનું હરણ કર્યું હતું, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપ્યું ન હતું. જેને સ્થિર રાખવાને માટે ઘણા ઘણા બીજા પર્વતોના ટેકા આપવામાં આવ્યા છે, એવો આ મેરુ પર્વત પણ જ્યારે ચલાયમાન થયો હતો, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું ન હતું. જ્યારે આરે ભુજગ્યો-વાળા વિષ્ણુએ બે ભુજગ્યોથી મેરુ પર્વતની ઉપર ભાર મૂકીને બીજા બે ભુજગ્યોથી મંદરાચળને ઉપાડ્યો હતો, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું ન હતું. જ્યારે દેવતાઓના અને દૈત્યોના

સંગ્રામથી સૂર્ય તથા ચંદ્રનાં મંડળો પણ પડવા લાગ્યાં હતાં અને જગત અત્યંત ક્ષોભ પામ્યું હતું, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું હતું. જ્યારે મોટા મોટા પર્વતોની શિલાઓ પણ ઉખેડી નાખનારા અને મેરુ પર્વતનાં વૃક્ષોને પણ કંપાવી નાખનારા પ્રલયકાળના પવનો વાયા હતા, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું ન હતું. જ્યારે અમૃતમંથનને માટે દેવતાઓ તથા દૈત્યો વડે ક્ષીરસાગરમાં ફેરવાતા મંદરાચળની ગુફાઓના પવનોથી કંપીને પ્રલયકાળનાં વાદળાંઓની પંક્તિઓ પણ ચલિત થઈ હતી, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું ન હતું. જ્યારે કાલનેમિ નામના દૈત્યે મેરુ પર્વતને આરે બાબુથી થોડો થોડો ઉખેડીને પોતાની બાથમાં લઈ હવ્યમઆવ્યો હતો, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું ન હતું. જ્યારે અમૃત-હરણ માટેના સંગ્રામમાં સિદ્ધ લોકોને પણ નીચે પાડી નાખનારા ગરુડની પાંખોના પવનો વાયા હતા, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું ન હતું. જ્યારે સંકર્ષણ રુદ્રે જેનું હજી સુધી પૃથ્વીને ધારણ કરી રાખવારૂપ એક કામ પણ સમાપ્ત થયું નથી એવા શેષનાગનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું અને જ્યારે ગરુડ ઉછળીને પ્રહારક ઉપર ગયો, હતો, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું ન હતું. જ્યારે શેષનાગ પર્વતોથી, સમુદ્રોથી તથા બીજાં સઘળાંઓથી પણ સહન થઈ શકે નહિ એવી પ્રલયકાળના અગ્નિની જ્વાળાઓને પોતાની ફણામાંથી કાઢવા લાગ્યા હતા, ત્યારે પણ આ વૃક્ષ કંપિત થયું ન હતું. હે મહામુનિ વસિષ્ઠ ! અમે એવા ઉત્તમ શાકમાં રહીએ છીએ એટલે અમોને સંકટો શાથી પ્રાપ્ત થાય ? જે દુષ્ટ સ્થાનમાં નિવાસ હોય, તો જ સંકટો પ્રાપ્ત થાય છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યો : હે કાકભુશુંડ ! પ્રલયના સમયોમાં ઉત્પાત સંબંધી પવનો વાય છે અને ચંદ્ર, તક્ષક્ષો તથા સૂર્ય પણ પડવા લાગે છે, ત્યારે તમે કેમ સ્વસ્થ રહી શકો છો ?

ભુશુંડ બોલ્યો : જ્યારે કલ્પને અંતે જગતની સ્થિતિનો સઘળો વ્યવહાર નાશ પામે છે, ત્યારે

સ. સા.

* આ એકવીસમા સર્ગમાં કલ્પવૃક્ષનો મહિમા, પ્રલયમાં ધારણથી ચોતાની સ્થિતિ, નિર્લભ્ય અને ઘણાં ઘણાં વિચિત્ર વૃત્તાંતોનું સ્મરણ એ વિષયો ભુશુંડ કથી સંભળાવશે.

હું જેમ કૃતદન માણસ સારા મિત્રને છોડી દે તેમ આ માણો ત્યજી દઈને વાસનાઓથી રહિત થયેલા મનની જેમ સઘળી કલ્પનાઓથી રહિત અને સઘળાં અંગોની ચોષાઓ ત્યજી દઈને આકાશમાં જ રહું છું. જ્યારે પર્વતોને પણ તાપથી ફાડી નાખીને ટુકડેટુકડા કરી નાખનારા બારે સૂર્યો તમે છે, ત્યારે ધીર બુદ્ધિવાળો હું વરુણ સંપંધી ધારણા (જે જળનો દેવ વરુણ છે તે જ હું, એમ ચિત્તમાં જે ધારણ કરું તે વરુણ સંપંધી ધારણા કહેવાય છે) ને બાંધીને રહું છું. જ્યારે પર્વતોને ટુકડેટુકડા કરી નાખનારા પ્રલય સંપંધી પવની વાય છે, ત્યારે હું 'હું જ પર્વત છું' એવી ચિત્તમાં ધારણા બાંધીને આકાશમાં નિશ્ચય થઈને રહું છું. જ્યારે મેરુ વગેરે પણ ગળી જતાં સઘળું જગત એક સમુદ્રમથ થઈ જાય છે, ત્યારે હું ચિત્તમાં વાયુની ધારણા બાંધીને નિશ્ચય બુદ્ધિથી વાયુની જેમ આકાશમાં તર્યા કરું છું. હું સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ સમષ્ટિના પરમ અવધિરૂપ કોઈ પણ સમયે વિકાર થાય નહિ તે પદને પ્રાપ્ત થઈને ચોક્કસે તત્ત્વના અંતરૂપ નિર્મળ પદમાં સુષુપ્તિની જેમ એકરસપણાવાળી નિર્વિકલ્પ સમાધિથી રહું છું. જ્યારે બ્રહ્મા પાછા ઉત્પન્ન થઈને સૃષ્ટિ કરવા લાગે છે, ત્યારે વળી બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરીને હું આ માળામાં રહું છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે પદ્મીચોતા રાજા ! તમે ધારણાઓ કરીને જે રીતે કલ્પાંતોમાં અર્પિત રહો છો, તે રીતે બીજા યોગીઓ કેમ રહેતા નથી ?

બુર્ગુંડ બોલ્યા : હે મહામુનિ ! મારે આ પ્રમાણે જ રહેવું અને બીજાઓએ બીજા પ્રકારોથી જ રહેવું એવો જે પ્રબળ પ્રારબ્ધને અનુસરનારો ઇશ્વરનો નિયમ છે, તેનું કોઈથી પણ ઉલ્લાંઘન કરી શકાય એમ નથી. જે અવશ્ય થવાનું હોય, તેનું માપ કોઈ રીતે બુદ્ધિથી કરી શકાતું જ નથી. પ્રારબ્ધની ગતિથી જે જેમ થવાનું હોય, તે તેમ જ થાય છે; એવો ઇશ્વરના નિયમનો

નિશ્ચય છે. પ્રારબ્ધના મૂળરૂપ મારો જે સંકલ્પ છે, તેને લીધે જ પ્રત્યેક કલ્પમાં વારંવાર આ પર્વતના જ શિખરમાં આ ઝાડ આ રીતે જ પ્રકટ થાય છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તમે વિદેહમુહિત પર્વત લાંબા આયુષ્યવાળા છો, જૂનાં વૃત્તાંતોને કહી સંભળાવવામાં સર્વોત્તમ છો, જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનવાળા છો, ધીર છો અને યોગને લગતી મનની ગતિવાળા છો. તમે અનેક પ્રકારોની ધણી ધણી સૃષ્ટિઓની ઊથલાપાથલો જ્ઞેઈ છે; મારે હું પૂછું છું કે, આ જગતની રચનામાં તમને ક્યાં ક્યાં આશ્ચર્યોનું સ્મરણ છે ?

બુર્ગુંડ બોલ્યા : હે મહામુનિ ! નીચેની આ પૃથ્વી, શિલાઓ, વૃક્ષો, પર્વતો અને વનોના સમૂહોથી પણ રહિત હતી અને તેમાં ખડ કે લતાઓ પણ ઉત્પન્ન થયાં ન હોતાં, તેનું મને સ્મરણ છે. નીચેની આ પૃથ્વી અગિયાર હજાર વર્ષો સુધી ઝીણી ભસ્મતા સમૂહથી ભરપૂર હતી, તેનું મને સ્મરણ છે. નીચેની આ પૃથ્વી જેમાં (જે ઉપર) સૂર્ય ઉત્પન્ન થયો ન હતો, ચંદ્રનું મંડળ ઉત્પન્ન થયું ન હતું અને દિવસના પ્રકાશનો વિભાગ પણ થયો ન હતો, એવી તે હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે, આ પૃથ્વી મેરુપર્વતના રત્નમય ભાગોના પ્રકારોથી અર્ધ-ભાગમાં પ્રકાશવાળી હતી અને તેથી લોહાલોક પર્વત જેવી લાગતી હતી અને કોઈ કોઈ સ્થળમાં પ્રકાશતા પર્વતોવાળી પણ હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. દૈત્યોનો સંગ્રામ બુદ્ધિ પામ્યો તે સમયમાં આ પૃથ્વી મધ્યમાં ફાણી થતી હતી અને નાસી જતા લાગેલા લોકોથી ચારે બાજુ વ્યાપ્ત થઈ હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. મહોત્તમ દૈત્યોએ ચાર ધુગ સુધી દબાવીને આ પૃથ્વીને પોતાના અંતઃપુર જેવી કરી મૂકી હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. આ જગતરૂપી મૂંપડી મેરુપર્વત વિચાય અનુક્રમે સમુદ્રનાં જળોથી સઘળા પ્રદેશોમાં ઢંકાઈ ગઈ હતી, અને તેમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા રુદ્ર—એ ત્રણ દેવતાઓ

જ અવશેષ રહ્યા હતા, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. બીજા એ યુગ સુધી આ પૃથ્વી ગંગાનાં વૃક્ષોથી ચારે બાજુ ઢંકાઈ ગઈ હતી અને તેમાં બીજા કોઈ પણ પદાર્થની રચના થયેલી જોવામાં આવતી ન હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. એ રીતે જ આ પૃથ્વી સવા ચાર યુગ સુધી ઘણા પર્વતોથી ઘેરાયેલી હતી અને તેમાં લોકોની હસ્તર થતી ન હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. આ પૃથ્વી દશ હજાર વર્ષ સુધી મરણ પામેલા દેવોનાં હાડકાંના પહોળોથી ચારે તરફ અત્યંત વ્યાપ્ત હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. પૃથ્વી અંધકારમય હતી તથા વૃક્ષોથી પણ રહિત હતી અને આકાશ-માંથી પણ વિમાનોમાં બેસીને ફરવાના સઘળા દેવતાઓ બીકથી છુપાઈ ગયા હતા, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. જ્યારે વિંધ્ય નામનો મોટો પર્વત મેરુની સ્પર્શથી મસ્ત થયો હતો, ત્યારે દક્ષિણ દિશા અગસ્ત્યમુનિથી રહિત હતી અને આ જગતરૂપી ઝૂંપડી વિંધ્યાચળથી વ્યાપ્ત હોવાને લીધે એક પર્વતવાળી જણાતી હતી તેનું પણ મને સ્મરણ છે. ઉપર કહેલાં વૃત્તાંતોનું, એ ઉપરાંત પણ બીજાં ઘણાં ઘણાં વૃત્તાંતોનું મને સ્મરણ છે. હવે વધુ કહેવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી; માટે સંક્ષેપમાં સાર કહું છું તે સંભળો. હે વસિષ્ઠમુનિ! ભારે ભારે પ્રભાવોવાળા અસંખ્ય મનુષ્યો પણ સેંકડોવાર જતા રહ્યા અને યુગોની ચોકડીઓ પણ સેંકડોવાર બીતી ગઈ, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. કોઈ સૃષ્ટિ એક જ હતી, શુદ્ધ હતી અને પુરુષો તથા દેવો વગેરેથી પણ રહિત હતી અને સઘળા સુર્યાદિ પ્રકાશક પદાર્થોનો સમૂહ પણ સમષ્ટિસ્વરૂપ હતો, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. કોઈ એક સૃષ્ટિમાં સઘળા બ્રહ્મણી મંદિરાપાત કરતા હતા, શુદ્ધ દેવોની નિંદા કરતા હતા અને જે સ્ત્રીઓ ઘણા પતિઓ ફેરે તે જ સ્ત્રીઓ સતી કહેવાતી હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. કોઈ એક સૃષ્ટિમાં સઘળું પૃથ્વીનું પીઠ વૃક્ષોથી જ વ્યાપ્ત હતું, મહાસાગરો મુદ્દલ હતા જ નહિ અને માણસો પણ સ્ત્રી-પુરુષોના સંગ વિના પોતાની

મેળે જ ઉત્પન્ન થતા હતા, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. કોઈ એક સૃષ્ટિમાં પર્વતો પણ ન હતા, પૃથ્વી પણ ન હતી, દેવતાઓ તથા મનુષ્યો આકાશમાં જ રહેતા હતા અને ચંદ્રનો કે સૂર્યનો પ્રભાસ જ ન હતો. તેનું પણ મને સ્મરણ છે. કોઈ સૃષ્ટિમાં ઈન્દ્ર પણ ન હતો, રાજાઓ પણ ન હતા; ઉત્તમ, મધ્યમ તથા ક્રિતિક્ષ વિભાગો પણ ન હતા અને સઘળી દિશાઓ ચારે બાજુ અંધકારથી જ ભરપૂર હતી, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. સૃષ્ટિના પ્રારંભને માટે પ્રજનપતિનો જે સંકલ્પ થયો, ત્રેલોક્યમાં દ્રીપ આદિ જુદા-જુદા પ્રદેશોનો વિભાગોનું થવું, કુલ પર્વતોના યથાયોગ્ય પ્રદેશોની કલ્પના જંબુદ્વીપ કે જે તોખો હતો, તેમાં પ્રવેશ કરીને બ્રાહ્મણ આદિ વર્ણોની, તેઓના ધર્મોની તથા તે તે વર્ણોને યોગ્ય વિદ્યાઓની ગોકવણ કરવામાં આવી તે, ચંદ્ર તથા સૂર્ય આદિનો જન્મ થયો તે, ઈન્દ્ર તથા ઉપેન્દ્ર (નામન) વગેરેની વ્યવસ્થા થઈ તે, હિરણ્યક્ષિ પૃથ્વીનું હરણ કર્યું હતું તે, વરાહ પૃથ્વીને પાતાળમાંથી બહાર લાવ્યા તે, દેવો, દાનવો તથા મનુષ્યો વગેરે જાતિઓમાં રાજાઓની કલ્પના થઈ તે, વિષ્ણુ મત્સ્યાવતાર ધારણ કરીને વેદોને પ્રાપ્ત લાવ્યા તે, મંદરાચલ ઉખેડવામાં આવ્યો તે, અમૃતને માટે ક્ષીરસાગરનું મંથન થયું તે, ગરુડને પાંખો ન આવી હતી તે અને સમુદ્રો ઉત્પન્ન થયા ઇત્યાદિ વૃત્તાંતો તો હમણાં ઓછા કાળમાં જ થયા છે, તેથી તમારા જેવા બ્રાહ્મણોને પણ તેનું સ્મરણ હશે; માટે તે વિષે હું વધારે ભાર દઈને શું કહું કે કોઈ એક કલ્પમાં વિષ્ણુ બ્રહ્માનો અધિકાર ચલાવતા હતા, બ્રહ્મા રુદ્રનો અધિકાર ચલાવતા હતા અને રુદ્ર વિષ્ણુનો અધિકાર ચલાવતા હતા, તે પણ લોખા જીવનને લીધે માત્ર જેવામાં આવ્યું છે. ૧-૫૨

**મરુદવાહનં વિદુગવાહનં વિદુગવાહનં વૃષ-
મવાહનમ્ । વૃષમવાહનં મરુદવાહનં કલિતવાહનં
કલિતજીવિતઃ ॥ ૫૨ ॥**

સર્ગ ૨૧ મા સમાપ્ત

સર્ગ ૨૨ મો*

એક પછી એક એમ અનેક સૃષ્ટિઓ થયા
કરે છે તેનું વર્ણન

સુલુંડ ઉવાચ

તતો જગતિ જાતેષુ ભગવન્ યુષ્મદાદિષુ ।

મરહાજપુલસ્ત્યાચિનારવૈદ્મરીચિષુ ॥૧॥

ભુશુંડ યોલ્યા : હે મહામુનિ વસિષ્ઠ !

જગતમાં પાછળથી ઉત્પન્ન થયેલા આપ અને
બીજા મુનિઓ ભરદ્વાજ, પુલસ્ત્ય, અત્રિ, નારદ,
ઈન્દ્ર, મરીચિ, પુલહ, ઉદાહર, કૃતુ, ભૃગુ, અંગિરા,
સનત્કુમાર, ભૃંગીશ, કાર્તિકેયસ્વામી, ગણપતિ,
વગેરે તથા પાર્વતી, સરસ્વતી, લક્ષ્મી, ગાયત્રી,
આદિ અને મેરુ, મંદરાચળ દલાસ, હિમાલય,
દર્દુર આદિ પર્વતો તથા હયગ્રીવાસુર, હિરણ્યાક્ષ,
કાલનેમિ, બલાસુર, હિરણ્યકશિપુ, કાથ, ખલિ,
પ્રહલાદ આદિ દેવો અને શિષિ, ન્યંકુ, પુશ્પલ,
પૃથુ, તાભાગ, કેલિ, તલ, માંધાતા, સગર દિલીપ,
નહુષાદિક રાજ્યો તથા આત્રેય, વ્યાસમુનિ,
વાલ્મીકિમુનિ, શુકદેવ, વાત્સ્યાયનમુનિ, ઉપમન્યુ-
મુનિ, મણિમુનિ, મંડીમુનિ, ભગીરથરાજ
અને શુકમુનિ વગેરે કે જેઓમાં કેટલાએકની
ઉત્પત્તિને ઓડોક જ કાળ વીત્યો છે તથા
કેટલાએકની ઉત્પત્તિને કાંઈક વધારે કાળ થયો
છે, તેઓના સ્મરણનું અને હાતનાં તાળં
વૃત્તાંતોના સ્મરણનું તો શું જ કહેવું? હે
વસિષ્ઠમુનિ—તમે કે જે બ્રહ્માના પુત્ર છો,
તેમના આઠ જન્મોનું મને યસાપર સ્મરણ
છે. આ આઠમા જન્મમાં તમે મારી સાથે
મળ્યા છો. તમે કોઈ સમયે આકાશમાંથી
જન્મ્યા હતા, કોઈ સમયે જળમાંથી જન્મ્યા હતા,
કોઈ સમયે વાયુમાંથી જન્મ્યા હતા, કોઈ સમયે
પર્વતમાંથી જન્મ્યા હતા અને કોઈ સમયે
અગ્નિમાંથી પણ જન્મ્યા હતા. આ સૃષ્ટિ જેવી,

* આ ભાવીસમા સર્ગમાં વસિષ્ઠના આઠ જન્મો,
સમ તથા અર્ધસમ સૃષ્ટિઓ અને ક્ષીરસાગરનું મંથન
ઈત્યાદિ વૃત્તાંત કે જે ભુશુંડના જ્ઞેષ્ઠમાં આવેલા છે,
તેઓનું વર્ણન આપવામાં આવ્યે.

આ સૃષ્ટિના જેવા જ આચારવાળી અને આ
સૃષ્ટિના જેવી જ દિશાઓની ગોઠવણવાળી
પૂર્વે ત્રણ સૃષ્ટિઓ થઈ હતી, તેનું પણ
મને સ્મરણ છે. જેઓમાં આચારો, રચનાઓ,
પૃથ્વી, દેવો તથા કાળ—એ સઘળાં એક-
સરખાં જ હતાં અને તે તે દેવો વગેરેની
પદવીઓ વગેરેનો પણ કોઈ અસુરો વગેરેથી કરો
ફેરફાર થયો ન હતો એવી દશ સૃષ્ટિઓ થઈ
ગઈ છે, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. પાંચ સૃષ્ટિ-
ઓમાં જળમાં ડૂબી ગયેલી પૃથ્વીને વસાહે તાહ
પણ કન્ધપે જ પાંચ વાર સમુદ્રમાંથી બહાર
કાઢી હતી. હે વસિષ્ઠ મુનિ! જેમ અમૃતને
માટે મંદરાચળ ખેંચવાના વેગથી દેવો તથા
દૈત્યો અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયા હતા એવાં સમુદ્ર-
મંથનો પૂર્વકલ્પોમાં અગિયાર થઈ ગયાં અને
આ કલ્પમાં ખારમી વારનું થયું, તેનું પણ
મને સ્મરણ છે. જેણે દેવતાઓની પાસેથી કર
લીધા હતા એવો હિરણ્યાક્ષ નામનો દૈત્ય સઘળો
ઔષધિઓવાળો તથા સઘળા રસોવાળો પૃથ્વીને
ત્રણ વાર પાતાળમાં લઈ ગયો હતો, વિષ્ણુએ
વચમાં ઘણી ઘણી સૃષ્ટિઓમાં પરશુરામનો અવ-
તાર નહિ લીધેલો, પણ હમણાં પરશુરામનો
અવતાર લઈ ક્ષત્રિયોનો નાશ કર્યો, તે અવતાર
છઠ્ઠી વારનો છે. હે મહામુનિ! સો હળિયુગમાં
શોક (ક્રીકટ) નામના દેશની અંદર શુક્લોદન
નામના રાજાને દોર વિષ્ણુએ સો વાર યુદ્ધવતાર
ખર્ચા, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. સદાશિવે ત્રીસ
વાર ત્રિપુરનો દાહ કર્યો, એ વાર દક્ષના યજ્ઞનો ભંગ
કર્યો અને દશ વાર ઈન્દ્રને પદબ્રહ્મ કરીને ગુફામાં
પૂરી મૂક્યો તેનું પણ મને સ્મરણ છે. બાણ-
સુર માટે વિષ્ણુને તથા સદાશિવને આઠ વાર સંગ્રામ
થયા અને તે સંગ્રામમાં જીવરતો, પ્રમથોનો
તથા મંત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો
અને દેવોનાં સૈન્યોમાં મોટો ક્ષોભ થયો હતો,
તેનું પણ મને સ્મરણ છે. પ્રત્યેક યુગમાં પુરુષોની
બુદ્ધિના યોગાવતાપણાને લીધે વેદ સંબંધી
પ્રભાવર્ય આદિ ક્રિયાઓનો, વેદોનાં છ અંગોનો

અને વેદાંતા પાઠનો જે વિચિત્ર ફેરફાર થયો હતો, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. પ્રત્યેક યુગમાં એક અર્થવાણી સઘળાં પુરાણો જુદા જુદા પાઠફેરોથી ફેલાય છે, તે પણ મારા સ્મરણમાં છે. વેદ વગેરેને જાણનારા મહાત્માઓ પ્રત્યેક યુગમાં પાછા તેના ઇતિહાસોને અને કેટલાએક ખીજા ઇતિહાસોને પણ સ્મરે છે, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. મોટા આશ્ચર્યવાળો મહારામાયણ નામનો ઇતિહાસ કે જે જ્ઞાનશાસ્ત્ર છે અને લાખ શ્લોકના પ્રમાણોનો છે, તેની રચનાનું પણ મને સ્મરણ છે. ‘સમની પેઠે નીતિથી જ વર્તવું, પણ સવણની પેઠે અનીતિથી વર્તવું તહિ’ એવી રીતની યોગ્ય મતિને આપનાર ઉપદેશ સહેલાઈથી જેમાં આપવામાં આવ્યો છે એ રમાયણ નામનો ગ્રંથ વાલ્મીકિમુનિએ રચેલો છે, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. વાલ્મીકિ હવે પછી પણ અતીસ હજાર શ્લોકના એક યોગવાસિષ્ઠ નામના ગ્રંથને ખતાવશે કે જેને હું ત્રિકાળદર્શી પણાને લીધે જાણું છું અને તમે પણ કેટલાક કાળ પછી એ ગ્રંથને પ્રકટ થતો જાણશો. વાલ્મીકિ નામના એતા એ જીવે અથવા કોઈ એ જ નામના ખીજા જીવે, પ્રત્યેક કુરુપમાં કુરુવામાં આવતો એ યોગવાસિષ્ઠ નામનો ગ્રંથ પરંપરાનાં નાશને લીધે હવે ભૂલી જવાયો છે, તે હવે ખારમી વાર રચવામાં આવ્યો એની જ કક્ષાનો ખીજો પૂર્વતા વ્યાસ કરેલે. ભારત નામનો ગ્રંથ કે જે હાલ લોકોથી ભુલાઈ ગયો છે, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. એ ભુલાઈ ગયેલા ભારત નામના ગ્રંથને વ્યાસ નામનો એતો એ જીવ અથવા એ જ નામનો ખીજો કોઈ જીવ હવે સાતમી વાર કરશે, એ પણ હું જાણું છું. હે મહામુનિ ! પ્રત્યેક યુગમાં વિચિત્ર ગોઠવણો-વાળાં જે જે આપ્રપ્રતો અને જે જે શાસ્ત્રો થઈ ગયાં છે, તે બધાનું મને સ્મરણ છે. પ્રત્યેક યુગમાં વારંવાર તેના તે થતા અને ખીજા પણ થતા અનેક પદાર્થો મારા જ્ઞેવામાં આવ્યા છે અને જે જે જ્ઞેવામાં આવ્યા છે, તેનું પણ મને સ્મરણ છે. વિષ્ણુ હવે સંકસેતો વિનાશ કર-

વાને માટે ‘રામ’ એ નામથી અગિયારમી વાર અવતરશે, એ મારા જાણવામાં છે, વિષ્ણુએ નૃસિંહનું રૂપ ધારણ કરીને, જેમ સિંહ હાથીને મારે તેમ ત્રણ વાર હિરણ્યકશિપુ નામના દૈત્યને માર્યો છે. હે મહામુનિ ! પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાને માટે હવે વસુદેવ નામના યાદવને ઘેર વિષ્ણુનો મોળખી વારનો અવતાર થવાનો છે. આ જગતરૂપ ભ્રાંતિ મુદ્દલ છે જ તહિ અને જે કદાચ છે, તે જળમાં પરપોડાની જેમ પરમાત્મામાં રહેલો છે. જેમ વ્યૂષ્ણ તરંગ જળની અંદર જ તરત ઉત્પન્ન થાય છે અને તરત લીન થાય છે, તેમ આ અનિત્ય જગતરૂપ ભ્રાંતિ અનુભવરૂપ આત્મામાં જ તરત ઉત્પન્ન થાય છે અને તરત લીન થઈ જાય છે. ઘણાં ઘણાં એકસરખી રચનાવાળાં ત્રૈલોક્યો, ઘણાં ઘણાં પરસ્પરથી વિષમ રચનાવાળાં ત્રૈલોક્યો અને ઘણાં ઘણાં પરસ્પરની સાથે અર્ધા મળતાં આવે છે એવી રચનાવાળાં ત્રૈલોક્યો પણ મને સાંભરે છે. કેટલાંએક પ્રાણીઓ તેનાં તે અને તેનાં જ આચરણો કરનારાં મને સાંભરે છે અને કેટલાંએક પ્રાણીઓ પૂર્વથી જુડાં અને તેનાં જ આચરણો કરનારાં મને સાંભરે છે. હે વસિષ્ઠમુનિ ! પ્રત્યેક મન્વંતરમાં જગતનો ક્રમ બદલાઈ જતાં, ગોઠવણ પણ ખીજી રીતની થાય છે અને તેથી પૂર્વતા સઘળાં પરિચિત લોકો જતા રહેતાં મારા મિત્રો પણ ખીજા જ થાય છે, બંધુઓ પણ ખીજા જ થાય છે, નોકરો પણ ખીજા જ થાય છે અને રહેવાનાં સ્થાનો પણ ખીજાં જ થાય છે. કોઈ સમયે હું એકાંતમાં વિજ્યાચરના જળ સાથે પ્રદેગની અંદર માળો કરીને રહું છું, કોઈ સમયે સહ્યાદ્રિમાં રહું છું, કોઈ સમયે દદૃસયલમાં રહું છું. કોઈ સમયે હિમાલયમાં રહું છું, કોઈ સમયે મલયાચળમાં રહું છું અને કોઈ સમયે એની એ રચનાવાળો આ પર્વત થતાં આ કલ્પવૃક્ષની શાખામાં માળો બતાવીને રહું છું. હે મહામુનિ ! ગણુતાં જેનો અંત જ આવતો નથી, એવા કેટલાં-એક યુગો વીતી ગયા પછી, આ વૃક્ષ પોતાના

શરીરને ત્યજીને પાછું પૂર્વતા જેવી જ શાખા-
ઓની ગોઠવણથી ઉત્પન્ન થયું છે, માટે જૂનું
થઈ ગયું નથી. આ વૃક્ષ એવી ને એવી ગોઠવણ-
થી ઉત્પન્ન થયું છે અને મારા પિતા જીવતા
હતા તે સમયમાં આ વૃક્ષની જેવી શોભા હતી
તેવી જ શોભા આ કલ્પમાં પણ થઈ છે, તેથી
હું પણ પૂર્વતા જેવી જ ગોઠવણ કરીને આહી
રહ્યો છું. પૂર્વે આહી ઉત્તર દિશા પણ ન હતી
અને આ પર્વત પણ હતો નહિ. આ ઉત્તર
દિશા ખીજ થઈ છે અને આ પર્વત ખીજો જ
થયો છે. મેં ચોકલાએ જ આ ચોકતા ચોક
દેહથી બ્રહ્માની અનેક રાત્રિઓ વિતાવી છે.
હું ધારણાઓ કરીને નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં સ્થિર
થયા પછી જગતાં ફરીવાર થયેલી આ સૃષ્ટિને
જોઈને 'આ એતો એ મેરુ છે અને આ એનું
એ વૃક્ષ છે' એ પ્રમાણે યોગખતાં પરમતત્ત્વમાં
જ આ સૃષ્ટિ રહી છે, એમ જાણું છું. સૂર્યોદયની
ગતિઓ ઉપરથી અને નક્ષત્રોના ઉદય અને અસ્ત
થવામાં તથા ફરવામાં નિયમિતપણાથી મેરુપર્વત
વગેરેની દિશાઓ યોગબી શકાય છે. કોઈ
સૃષ્ટિમાં મેરુ ખીજ રીતે ઉત્પન્ન થતાં તેને લીધે
દિશાઓ પણ બદલાઈ જાય છે, આમ થવાને
લીધે હું માનું છું કે, 'આ જગત સત્ય પણ
નથી તેમ અસત્ય પણ નથી; પરંતુ કેવળ બુદ્ધિના
ભ્રમરૂપ જ છે અને આત્માના સ્ફુરણના
અમ્ભારનો વૈભવ જ આ જગતરૂપે દેખાય છે.'
સેંકડો પિતાપુત્રો, શત્રુમિત્રો અને સ્ત્રીપુરુષો
થઈ ગયેલાં પણ મને સાંભરે છે. હે મુનીશ્વર !
કળિયુગમાં સત્યયુગના આચારો, સત્યયુગમાં
કળિયુગના આચારો તેમ જ ગેતા અને દ્વંદ્વ-
યુગમાં પણ બીજા યુગના આચારો થયેલા મને
સાંભરે છે. કોઈ સમયમાં કેટલીએક સૃષ્ટિઓ
વેદોને કે વેદોના અર્થોને જોતી જ ન હતી, પોતાના
મત કાંવે તેવા નિયમોથી વર્તતી હતી અને
પ્રતિબંધ વિતાનાં આચરણો પણ કરતી હતી તે
પણ મને સાંભરે છે. બ્રહ્મા હજાર ચોકડીને અંતે
સૂઈને યોગાનિદ્રાના બહાનાથી પરમાત્માના ધ્યાન-

માં લાગે છે ત્યારે દેવતાઓ, દૈત્યો તથા મનુષ્યો
સહિત આ જગત શૂન્ય જેવું થઈ જાય છે, તે
પણ મને સાંભરે છે. દશ સૃષ્ટિઓ તો માનસિક
સ્થનાઓવાળી જ હતી, સ્થૂળ પૃથ્વીમય શરીરોથી
રહિત હતી અને વાયુમય ભૂનોથી જ બ્યામ હતી,
તેઓનું પણ મને સ્મરણ છે. દેશોની વિચિત્ર
પ્રકારની ગોઠવણોવાળી, વિચિત્ર કાર્યોમાં બ્યાકુળ
થયેલાં અનેક પ્રાણીઓથી ભરેલી અને જેઓમાં
સ્થનાઓ, વિલાસો તથા વેષો વિચિત્ર હોય છે;
એની બ્રહ્માના દિવસોમાં થયેલી સઘળી સૃષ્ટિઓ
મને સાંભરે છે, ૧—૫૩

વિચિત્રસંસ્થાનવિશેષદેશાન્વિચિત્રકાર્યાકુલ-
ભૂતકોશાન્ । વિચિત્રવિન્યાસવિલાસવેષાન્સ-
રોમ્યહં બ્રહ્મદિનેષ્વશેષાન્ ॥ ૫૩ ॥

ક્રીધાગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણનો પૂર્વાર્ધનો
'ચિરંજીવિતવર્ણન' નામનો સર્ગ

૨૨ મો સપામ

સર્ગ ૨૩ મો*

મૃત્યુ કેને બાધ નથી કરતું ?

વસિષ્ઠ ઉવાચ

અથાસૌ વાયસશ્ચેષ્ટો જિજ્ઞાસાર્થમિદં મયા ।

ભૂયઃ વૃષ્ટો મહાબાહો કલ્પવૃક્ષલતાપ્રકે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! પછી મેં
વધારે જાણવાને માટે કલ્પવૃક્ષની લતાના છેડા
પર રહેલા એ કાગડાઓમાં ઉત્તમ ભુશુંકને ફરી-
વાર પૂછ્યું કે, 'હે પક્ષીઓના રાજાધિરાજ !
જગતના કોશમાં ક્યો કરતા અને વ્યવહાર કર-
નારા લોકોને પણ મૃત્યુ નડે નહિ એવો કોઈ
ઉપાય છે કે ?

ભુશુંક બોલ્યો : હે મહારાજા ! તમે સર્વજ્ઞ
હોવાથી સઘળું જાણો છો, છતાં જાણે તમને
જાણવાની જિજ્ઞાસા હોય તેમ મને પૂછો છો.
મહાત્મા પુરુષો પ્રવ્રત દ્રાસ પોતાના દાસની

* આ ત્રેવીસમા સર્ગમાં જે દેવોને ત્યાગ કરવાથી
માણસને મૃત્યુ નડતું નથી અને મન સર્વદા જેમાં સ્થિર
કરી શકવું જોઈએ તે સઘળું કહેવાયો.

આતુરીને પ્રખ્યાત કરવાને માટે જ દાસને માટેથી વાત કરાવે છે; તોપણ આપે મને જે પૂછ્યું તેનો હું ઉત્તર આપું છું; કેમ કે મહાત્માઓની આજ્ઞાને માથે ચડાવવી એ જ મહાત્માઓની મુખ્ય સેવા છે. દોષોરૂપી મોતીઓથી પરોવાયેલી વાસનારૂપ દોરી જેતા હૃદયમાં ગંધાયેલી હોષ નહિ તે પુરુષને મૃત્યુ નહતું નથી. ચિંતાઓ કે જેઓ સઘળી દેહરૂપી હતાને ઘણું નામના જીવંતની પેઠે કાંતરી નાખે છે અને દેહરૂપી વૃક્ષને કાપી નાખનારાં નિઃશ્વાસોરૂપી કરવતોને ઉત્પન્ન કરે છે, તે સર્વ જેને ભેદે નહિ, તે પુરુષને મૃત્યુ બાધ કરતું નથી. શરીરરૂપી ઝાઝના કોતરમાં રહેનારી અને માથે ચિંતાઓરૂપી ફણાને ધરનારી, આશાઓરૂપી નાગણીઓ જેતા અંતઃકરણમાં દાહ ઉત્પન્ન કરે નહિ તે પુરુષને મૃત્યુ નહતું નથી. રાગદ્વેષરૂપી ઝેરથી ભરપૂર અને મનરૂપી રાક્ષસમાં રહેનારો લોભરૂપી સર્પ જેને કરડે નહિ તે પુરુષને મૃત્યુ નહતું નથી. શરીરરૂપી સમુદ્રમાં રહેનારો અને વિવેકરૂપી સઘળા જળને પીનારો ક્રોધરૂપી વડવાગિન જેને બાળે નહિ, તેને મૃત્યુ નહતું નથી. જેમ ઘાણી તલના મોટા ઢગલાઓને પણ કચરીને પીલી નાખે છે, તેમ કામદેવ જેને વ્યાકુળ કરીને પીલે નહિ, તે પુરુષને મૃત્યુ નહી શકતું નથી. પરમ પવિત્ર અને નિર્મળ એક પરમ પદમાં જ જેતા ચિત્તાને શાંતિ મળી હોય, તે પુરુષને મૃત્યુ નહી શકતું નથી. શરીરરૂપી વતખંડમાં રહેનારો અને વારંવાર કૂદા કરતો મનરૂપી વાંદરો ચંચળતાને ત્યજી દે, તે માણસને મૃત્યુ બાધ કરી શકતું નથી. હે મહારાજ! ચિત્તા જે સમાધિવાળું થયું હોય, તો સંસારરૂપી વ્યાધિને ઉત્પન્ન કરનારા એ સઘળા મોટા દોષો તે ચિત્તાને જરા પણ ગભરાવી શકતા નથી. ચિંતાઓથી તથા વ્યાધિઓથી ઊઠતાં અને મોટા મોટા ભ્રમોને ઉત્પન્ન કરનારાં દુઃખો સમાધિવાળા ચિત્તાને જ હંટી શકતાં નથી. જેનું ચિત્તા સમાધિવાળું થયું હોય, તે માણસનો અસ્ત પણ થતો નથી. ઉદય પણ થતો નથી,

સ્મરણ પણ થતું નથી, ભૂલ પણ થતી નથી, નિદ્રા પણ હોતી નથી અને જગૃતિ પણ હોતી નથી. જેનું ચિત્તા સમાધિવાળું થયું હોય તે માણસને હૃદયરૂપી આકાશમાં ભારે ચંદ્રારુ કરનારી અને તુષણ તથા ક્રોધના વિકારોથી ઉત્પન્ન થનારી ચિંતાઓ પીડી શકતી નથી. જેનું ચિત્તા સમાધિવાળું થયું હોય, તે પુરુષ વ્યવહાર સંબંધી કામક્રમેને કરતાં છતાં પણ કશું આપતો નથી, કશું લેતો નથી, કશું ત્યજી દેતો નથી અને કશું આગતો પણ નથી. જેનું ચિત્તા સમાધિવાળું થયું હોય, તે પુરુષને દુષ્ટ ધન, દુષ્ટ કાર્યો, દુગુણો, દુર્લભ્યો કે દુષ્ટ વર્તણૂકે દુઃખ આપી શકતો નથી. જેનું ચિત્તા સમાધિવાળું થયું હોય તે માણસને પ્રકાશવાળાં અને ગુણોવાળાં સઘળાં મોટાં મોટાં સુખો પોતાની મેળે જ પ્રાપ્ત થાય છે. જે લભ પરિણામમાં હિતકારી છે, સત્ય છે, અવિચળ રહેનાર છે, હિંતિથી સંહિત છે અને ભોગોની તુષણાને ઉત્પન્ન થવા દેતો જ નથી તે આત્મલાભમાં જ મનને તત્પર રાખતું જેઈએ. ચિત્તાને અતિ વિહ્વળ કરી દેનારા મહા-મહિન દંતરૂપી પિશાચની દૃષ્ટિ જેતા ઉષ્ણ પકતી જ નથી, તે સુખમાં જ મનને તત્પર કરતું જેઈએ. જે વસ્તુ આદિમાં સુખકારી આરંભવાળી છે, મધ્યમાં પણ મધુર છે, અંતમાં પણ સઘળાં દુઃખોનું નિવારણ કરનાર છે અને લાંબા કાળ સુધી અતિ શાંતિ આપનાર છે, તે વસ્તુમાં જ મનને તત્પર કરતું જેઈએ. જે સુખ અંત વિનાનું છે મનને હિતકર છે, સત્ય છે, આદિમાં, મધ્યમાં, તથા અંતમાં પણ એકસરખું છે અને સઘળા સાધુઓએ સેવેલું છે, તે સુખમાં જ (આત્મ-સુખમાં જ) મનને તત્પર કરતું જેઈએ. જે સૌભાગ્ય બુદ્ધિને મોટું અજ્ઞવાળું આપનાર છે, પ્રથમ છે, પરમ અમૃતરૂપ છે અને સર્વોત્તમ છે, તે સૌભાગ્યમાં જ (નિત્ય નિરતિશય આનંદ-માં જ) મનને તત્પર કરતું જેઈએ. સ્વર્ગ કે જેમાં દેવતાઓ, રાહુ આદિ અસુરો, ગંધર્વ, ત્રિદાધરો, હિન્નરો અને આસરાઓ વસે છે,

તેમાં પણ કોઈ સુખ અતિ સ્થિર રહેનારું કે સારું નથી. વૃક્ષો, સજ્જનો, પર્વતો, વગરો તે સમુદ્રોવાળા ભૂતળમાં પણ કોઈ સુખ અતિ સ્થિર રહેનારું કે સારું નથી. જેમાં નાગો, અસુરોના સમૂહો અને અસુરોની સ્ત્રીઓના સમૂહો વસે છે, એવા સઘળા પાતાળમાં પણ કોઈ સુખ અતિ સ્થિર રહેનારું કે સારું નથી. સ્વર્ગ, અંતરિક્ષ, પાતાળ, અને દિશાઓવાળા આ સઘળા જગતમાં પણ કોઈ સુખ સારી પેઠે સ્થિર રહેનારું કે સારું નથી. ચિંતાઓથી તથા રોગોથી અપજ્ઞતા ધરાવનારી અને દુઃખોના સમૂહોથી જ ઘેરવેલી નિત્ય તુચ્છ ક્રિયાઓથી પણ દ્રોઈ સ્થિર કે સારું સુખ મળે એમ નથી. બુદ્ધિના વિકારોરૂપ ચિત્તને અપજ્ઞ કરનારી અને સમય પર ચિત્તને આનંદ પણ આપનારી ચિંતાઓથી પણ સ્થિર કે સારું સુખ મળે એમ નથી. ખોતાના સંકલ્પવિકલ્પો કે જેઓ ચંચળ છે અને મનરૂપી ક્ષીરસાગરને ક્ષોભ આપવામાં મંદરાચળ જેવા છે, તેઓથી પણ કાંઈ સ્થિર કે સારું સુખ મળે એમ નથી. ઈન્દ્રિયો વગેરેની વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કે જેઓ નિરંતર જવા-આવવાના સ્વભાવવાળી છે અને તલવારની તીક્ષ્ણ ધાર જેવી છે, તેઓથી પણ કશું સ્થિર કે સારું સુખ મળે એમ નથી. પૃથ્વીનું ચક્રવર્તી રાજ્ય પણ સારું નથી, બુદ્ધસ્થિતિપણું કે ઈન્દ્રપણું ઈત્યાદિ પણ સારું નથી અને પાતાળનું મોટું રાજ્ય પણ સારું નથી; કેમ કે વિવેકી પુરુષોનું મન એમાં કયાંય પણ વિશ્રાંતિ પામતું નથી. મોટાં મોટાં વસ્ત્રોનો વિચાર કરવામાં કુશળ પ્રાકૃત્ય પણ સારું નથી, પરાયાં કાર્યોનું વિવેચન કરવાનું સામર્થ્ય પણ સારું નથી અને ઉત્તમ ઉત્તમ કથાઓનું વર્ણન કરવાનું સામર્થ્ય પણ સારું નથી; કેમ કે, વિવેકી પુરુષોનું મન એમાં કયાંય પણ વિશ્રાંતિ પામતું નથી. લાંબા કાળ સુધીનું જીવન કે, જે ઘણી ચિંતાઓથી ભરપૂર હોય છે, તે પણ સારું નથી; મરણ કે જે એકે જાતનું મોટું મૂઠપણું છે તે પણ સારું નથી અને નરકવાસ કે સ્વર્ગવાસ પણ સારું નથી;

કેમ કે વિવેકી પુરુષોનું મન પણ કયાંય પણ વિશ્રાંતિ પામતું નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં વિવેકી પુરુષને જગતના વિવિધ પ્રકારના ક્રમોમાંથી કોઈ પણ ક્રમ રમણીય લાગતો નથી; કેમ કે સઘળા ક્રમો મંતિને મૂઠ કરનારા છે. મૂઠ મંતિવાળા મારણસને જ જગતના ક્રમો રમણીય લાગે છે. જે પદાર્થ અત્યંત અનિત્ય સમજાયો હોય, તેમાં મહાત્મા પુરુષોને સદાની તે વિશ્રાંતિ કેમ જ પ્રાપ્ત થાય ? ૧-૩૬

**इति विविधजगत्क्रमाः समस्ताः खलु मति-
मूढतया नरस्य रम्याः । खलतत्फलनादिति पदार्थै-
क्यमुपपद्यति चिरस्थितिं महांतः ॥ ३६ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણનો પૂર્વાર્ધનો
‘સમાધાનસંકલ્પનિરાકરણ’ નામનો

સર્ગ ૨૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૪ મો⁺

દેહમાંની નાડીઓ અને ચક્ર વગેરેનું વર્ણન

શુરુંદ ઉવાચ

एकैव कैवला दृष्टिर्निरापाया गतभ्रमा ।

विद्यते सर्ववित्तेषु सर्वश्रेष्ठा समुन्नता ॥ ૧ ॥

ભુશુંદ ઓલ્યો : હે વસિષ્ઠમુનિ ! સઘળાં જ્ઞાનોમાં એકે પ્રાપ્તવિદ્યા જ અધિનાથી ફળને આપનારી, ભ્રાંતિ વગરની અને ઊંચાઈવાળી હોવાથી સઘળા અંશેમાં શ્રેષ્ઠ છે. સાક્ષાત્કાર પર્વેત આત્મવિચાર જ સઘળાં દુઃખોનો અંત કરનાર છે અને લાંબા કાળથી પ્રાપ્ત થયેલા સંસારરૂપી બરાબ સ્વપ્નના ભ્રમને હરનાર છે. એક આત્મચિંતા જ નિષ્કલંક છે, જ્યાં મન પણ પહોંચતું નથી, એવા મોટા માર્ગમાં (નિરતિશય આનંદમાં) વિચરનારી છે. સઘળાં દુઃખોનો તથા ચિંતા આદિ અનર્થોનો વિનાશ કરનારી છે. જેમ સાંદનીથી અંધકરનો સારી રીતે નાશ થાય છે તેમ આત્મચિંતાથી સઘળા અનર્થોના અંત

+ આ ચોવીસમા સર્ગમાં દેહની નાડીઓના ક્રમ સહિત અને છ ચક્રોના સ્વરૂપ સહિત પ્રાણચિત્તાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું.

સારી રીતે થાય છે. હે વસિષ્ઠમુનિ ! જેમાં કાંઈ પણ સંકલ્પ હોતો નથી એવી અને શ્રેષ્ઠ કોટિમાં રહેલી એ આત્મચિંતા, આપના જેવાઓથી સહેજે પામી શકાય એવી છે અને અમારા જેવાઓથી તે કોઈ રીતે પામી શકાય એવી નથી. અમારા જેવાં સામાન્ય બુદ્ધિવાળાં પ્રાણીઓ તો છેલ્લામાં છેલ્લી કોટિમાં રહેલાં અને સઘળી કલ્પનાઓથી પર એ આત્મચિંતાનરૂપ પદને શી રીતે પામી શકે? હે મહામુનિ ! એ આત્મચિંતારૂપી મહારાત્રીની કેટલીક સખીઓ છે, કે જેઓ વિજ્ઞાનરૂપી ચંદ્રના પ્રકાશથી દીપ્ત છે અને યોગક અંશમાં આત્મચિંતા જેવી જ છે. આત્મચિંતાનું સમાનપણું ધરાવનારી આત્મચિંતાની કેટલીયેક સખીઓમાંની એક પ્રાણચિંતા નામની સખી કે જે સઘળાં દુઃખોનો નાશ કરનારી છે, સઘળાં સૌભાગ્યને વધારનારી છે અને જીવનના કારણ રૂપ છે, તેનો મેં આશ્રય કયો છે.

વસિષ્ઠબોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! એ પ્રમાણે તે કાકભુશુંડનું બોલવું સાંભળીને મેં પછી પ્રાણચિંતાનો વિષય મારા જાણવામાં છતાં પણ કૌતુકને લીધે ધીરજથી એ કાકભુશુંડને પૂછ્યું કે, ‘હે સઘળા સંશયોનું છેદન કરનારા અને અત્યંત લાંબા કાળ સુધી જીવનારા મહાત્મા મુનિ ! તમે જે પ્રાણચિંતા કહી, તે કેવા પ્રકારની હોય છે? એ મને સારી રીતે જણાવો.’

ભુશુંડ બોલ્યા : હે વસિષ્ઠ મુનિ ! તમે સઘળાં વેદોત્તમે જાણો છો તથા સઘળા સંશયોને દૂર કરનાર છો, તે છતાં મને—હાગહાને પૂછો છો; માટે હું ધારું છું કે, મારી મશ્કરી કરવા માટે જ પૂછો છો અથવા તમારી પાસેથી પ્રાણચિંતાનો વિષય વિશેષ રીતે જાણવા માટે હું તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપું છું, એમાં મને શી હાનિ છે? જેથી મને લાંબા કાળ સુધીનું જીવન મળ્યું છે અને આત્મલાભ થયો છે એવી પ્રાણચિંતા વિષે તમને જણાવું છું તે સાંભળો. હે મહામુનિ ! આ દેહરૂપી સર્વોર્ગશુંદર ધરને નુકસાન કે જે ધર વાન, પિત્રા

તથા કુરૂરૂપી મોટા ઘોળલાઓવાળું છે, મુખ આદિ નવ દારોવાળું છે, લિંગશરીરરૂપી સ્ત્રીવાળા તથા લિંગશરીરરૂપી કુર્દુખનાળા અઢંકારરૂપી ગુહસ્થે ચારે બાજુ પાળેલું છે; ક્ષત્રીની યુગરૂપ અગ્રાણીઓવાળું છે, કેશોરૂપી છાજવાળું છે, નેત્રોરૂપી મોટા ગોખોવાળું છે કે જેની તમે સાક્ષીરૂપે અનુભવ કરો છો. તે મોઢારૂપી પ્રધાન દરવાજું છે, હાથ તથા પડખાંરૂપી ખંડોવાળું છે, દાંતોની પંક્તિઓરૂપ ખોરસલ્લીની માળાઓથી શણગારેલી દારની કોતરણીવાળું છે. સર્વદા આંખ, જીભ તેમ જ આમડી આદિ દારપાળોવાળું છે, લિંગશરીર દ્વારા સર્વવં કેલાયેલા આત્મપ્રકાશથી વ્યાપ્ત છે, વિશેષે કરીને આંખોની કીડીઓરૂપ આગલા ગોખોમાં બેસનારા જીવરૂપી સ્વામીવાળું છે. સંધિર, માંસ તથા વસાના લેપવળું છે, નાડીઓરૂપી દોરડાંના સમૂહવાળું છે, જઠાં હાડકાંરૂપી કાષ્ઠોથી વંધાયેલું છે અને તેથી જ મુજબૂત તથા સારી રીતે ગોઠવાયેલું રહેનાર છે. હે મહામુનિ ! આ દેહની અંદર કાળા પડખામાં ઈંડા નામની કોમળ સૂક્ષ્મ નાડી રહેલી છે અને જમણા પડખામાં પિંગલા નામની કોમળ સૂક્ષ્મ નાડી રહેલી છે. એ બે નાડીઓ સૂક્ષ્મ હોવાથી આખા દેહમાં પ્રકટ નથી (પણ નાકના પુટામાં પ્રાણના સંચારરૂપ પિહ્નતથી જણાય છે). હૃદયમાં કોમળ, એકબીજાની સાથે મળતાં કુમળાં પત્રોવાળાં, હાડકાંથી તથા માંસથી ગોઠવાયેલાં અને ઊંચી નાળોવાળાં કુમળોની ત્રણ નેડીઓરૂપ ત્રણ ગંત્રો છે. એ કુમળોની પાંખડીઓ સઘળા દેહના આકાશમાં ફરતા નિઃસ્વાસ (બહારથી અંદર જતા સ્વાસ) રૂપ વાયુના અમૃતના સિંચનથી જરાક ઊંધે છે અને ઉચ્છ્વાસ (અંદરથી બહાર જતા સ્વાસ) રૂપ વાયુથી જરાક પિહ્નઈ ગય છે. અર્થાત પ્રાણવાયુથી (ઉચ્છ્વાસથી) ઘેરાઈને જરાક રોકાયેઈ ગય છે અને અપાનવાયુથી (નિઃસ્વાસથી) ઘેરાઈ જઈને જરાક ઊંધે છે. પ્રત્યેક ઉચ્છ્વાસમાં તેઓનું જરાક પિહ્નવું થાય છે અને પ્રત્યેક નિઃસ્વાસમાં તેઓનું જરાક

ઉપરનું થાય છે. જેમ અરણ્યમાં લતાનાં પાંદડાં જાલતાં, વાયુ આરે બાજુ વધે છે, તેમ હૃદય-કમળોની પાંખડીઓ ડોલતાં અંદરનો વાયુ વધે છે. વૃદ્ધિ પામેલો એ વાયુ નીચે તથા ઊંચે રહેલી નાડીઓમાં અનેક પ્રકારનાં પોતાનાં સ્થાન કરીને આ દેહમાં પ્રસરે છે. એ હૃદયનો વાયુ એ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં દેહમાં સ્થાન કરીને જુદા જુદા પ્રકારની એણાઓ કરે છે કે જે એણાઓ ઉપરથી વિદ્વાન લોકોએ તેને પ્રાણ, અપાન તથા સમાન આદિ જુદાં જુદાં નામો આપેલાં છે. જેમ ચંદ્રના ધિ'બમાંથી કિરણો ઊંચે તથા નીચે ફેલાય છે, તેમ હૃદયકમળનાં એ ત્રણ ધંત્રેમાંથી સઘળી પ્રાણશક્તિઓ દેહમાં ઊંચે તથા નીચે ફેલાયેલી છે, એ પ્રાણશક્તિઓ અન્તરસને દેહમાં ફેલાવવા માટે જન્મ છે, આવે છે, ખેંચે છે, હરે છે, વિહાર કરે છે, ઊંચી ચડે છે અને નીચે પણ ઊતરે છે. હૃદયકમળોમાં રહેલા એ વાયુને પંડિતો 'પ્રાણ' કહે છે. એ પ્રાણની કોઈ શક્તિ નેત્રોને ઉઘાડ—મીચ કરાવે છે, કોઈ શક્તિ સ્પર્શનું ગ્રહણ કરે છે, કોઈ શક્તિ ગંધનું ગ્રહણ કરે છે, કોઈ શક્તિ અન્નને પચાવે છે અને કોઈ શક્તિ વચનોને બોલે છે, આંત્રું શું કહું? દંડુમાં એટલું જ સમજવાનું છે કે, જેમ યંત્રનો સૂત્રધાર યંત્રમાં રહેલી દરેક ક્રિયા ચલાવે છે, તેમ એ મહાસમર્થ પ્રાણવાયુ શરીરમાં સઘળી ક્રિયા કરે છે. તેમાં ઉચ્છ્વાસ અને નિઃશ્વાસ નામના બે પવનો કે જેઓ પ્રાણ તથા અપાન' એ નામોથી પ્રખ્યાત છે અને પ્રકટ છે, તેઓમાં ઉચ્છ્વાસ અંદરથી ઉપર આવે છે અને નિઃશ્વાસ ઉપરથી અંદર જાય છે. હે મહામુનિ! એ બે પવનો કે જે અનુક્રમે ઉજળુ તથા શીતળ છે, સર્વદા દેહરૂપી આકાશમાં ખેપો કર્યો કરે છે, દેહરૂપી મોટા યંત્રને ચલાવ્યા કરે છે, એમ કરવા છતાં પણ શ્રમથી રહિત જ રહે છે, હૃદયરૂપી આકાશમાં અનુક્રમે સૂર્યનું તથા ચંદ્રનું કામ કરે છે, અનુક્રમે આગ્નિસ્વરૂપ તથા

ચંદ્રસ્વરૂપ છે, શરીરરૂપી નગરનું પાલન કરનારા મનના રથનાં પૈડારૂપ છે અને આહારરૂપી રાજાને વખાણવા યોગ્ય ખ્યારા ઘોડાઓરૂપ છે. તેઓની ગતિને હું સર્વદા અનુસરી રહ્યો છું. (જેમ ઉચ્છ્વાસ તથા નિઃશ્વાસ એ પાપથી અને વિષયોમાં જ આસક્તિથી રહિત છે, તેમ પાપથી અને વિષયોમાં આસક્તિથી રહિત રહેવું અને સમદૃષ્ટિ પ્રાણરૂપ હું છું' એવી ધારણા કરવી એ તેની ગતિને અનુસરીને રહેવા ધરાધર સમજવું.) હે વસિષ્ઠ મુનિ! એ ઉચ્છ્વાસ અને નિઃશ્વાસ નામના શરીર સંખંધી બે પવનો કે જેઓ શરીર રૂઠાં મુઠી એકધારી રીતે રહે છે; અને જગતમાં, સ્વપ્નમાં તથા સુષુપ્તિમાં સર્વદા સમરૂપે જ રહે છે, તેઓની ગતિને હું અનુસર્યો કરું છું; તેથી જેમ સુષુપ્તિમાં રહેલાના દિવસો પસાર થાય તેમ મારા દિવસો પસાર થાય છે. એમની નાડીઓમાં ગતિ હોય છે, તોપણ કમલ-નાળના તાંતુના એક નાના દુકડાના હજારમા દુકડાથી પણ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે, માંદ જણાય એવી છે. હે મહાત્મા વસિષ્ઠમુનિ! નિરંતર ચાલ્યા કરતા એ હૃદયના પવનોની ગતિ, જે શ્રુતિઓમાં વર્ણવેલી છે, તેને અનુસરવામાં આવે તો પુરુષ મનમાં સર્વદા આનંદ અનુભવે છે, મૃત્યુના પાશથી મુક્ત થાય છે અને કદી પણ આ સંસારમાં ફરીવાર જન્મતો તથી. ૧-૩૮

અવેરતગતયોર્ગતિ વિદિત્વા હૃદિ મરુતો-
ત્તુસ્ત્ય ચોદિતાં કામ્ । ન પુનરિદ્ધિ જાયતે
મહાત્મન મુદિતમનાઃ પુરુષઃ પ્રણણરાજા ॥૩૮॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો 'પ્રણલિચારણ' નામનો સર્ગ ૨૪ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૨૫ મો*

પ્રાણ-અપાનની ગતિ અને પ્રાણાયામ-

ઉપાસનવિધિ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

હ્યં લ કથયન્ પદ્મી વૃષ્ણત્ત્વ પુનર્નયા ।

ક્ષિદશી પ્રાણવાતસ્ય ગતિરિત્યેવ રાઘવ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હૈ રામચંદ્ર ! એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ કરતા તે ભુશુંડી પક્ષીને મેં કરી વાર તે વિષયમાં પૂછ્યું કે, પ્રાણવાયુની ગતિ કેવી હોય છે ?

ભુશુંડ બોલ્યા : હૈ વસિષ્ઠમુનિ ! તમે સધળું જાણો છો, છતાં પણ લીલાથી મને શા માટે પૂછો છો ? આપ મને લીલાથી પૂછો છો તો પણ આપના પૂછવાથી હું ઉત્તર આપું છું. પ્રાણની ગતિના વિષયમાં મારું વચન સાંભળો. એ પવન સર્વદા ચલનશક્તિવાળો અને સર્વદા ગતિ કરનારો છે. બહારના તથા અંદરના અનેક વિભાગોવાળા આ દેહમાંથી ઉપર ગતિ કરનારો જે પવન (ઉચ્છ્વાસ) છે, તે પ્રાણ કહેવાય છે. બહારના તથા અંદરના અનેક વિભાગોવાળા આ દેહમાં બહારથી પાછા મોઢામાં પેસીને જે અંદર ગતિ કરનારો પવન (નિઃસ્વાસ) છે, તે અપાન કહેવાય છે. એ અપાન પણ સર્વદા ચલનશક્તિવાળો અને સર્વદા ગતિવાળો છે. જગતમાં, સ્વપ્નમાં અને સુષુપ્તિમાં પણ એ ઉચ્છ્વાસ તથા નિઃસ્વાસોની ગતિથી થત વગર જ જે રીતે ઉત્તમ પ્રાણ યામો થયા કરે છે, તે રીતને હું લોકોના હલ્યાણને મટે જણાવું છું, તે સાંભળો. કરો થત કરી વગર પોતાની મેળે જ હૃદયકમળોની ગુહાઓમાંથી પવન ઉચ્છ્વાસરૂપે બહાર નીકળવા તેવાર થાય છે અને તેથી અંદરનું આકાશ ખલી થાય છે તેનો ધીર પુરુષો રેચક પ્રાણુવામ કહે છે. ઉચ્છ્-

* આ પચીસમા સર્ગમાં ઉચ્છ્વાસની તથા નિઃસ્વાસની ગતિઓમાં રેચક આદિ પ્રાણાયામોની કલ્પના કરવામાં આવેલો; અને એ બંને પવનોને જેમાંથી જન્મ થાય છે તથા જેમાં લય થાય છે, તે પ્રભુનું પણ વર્ણન કરવામાં આવેલું.

વાસ મુખ વગેરેમાંથી બહાર નીકળી નીચે બાર આંગળ સુધીના પ્રદેશને દબાવે છે અને તેથી બહારના આકાશનો પ્રદેશ પુરક જાય છે, તેને ધીર પુરુષો પૂરક પ્રાણુવામ કહે છે. એવી રીતે જ બહારથી થત વગર જ નિઃસ્વાસ અંદર પેસે છે તેથી અંદરના આકાશનો પ્રદેશ પુરક જાય છે, તેને પણ ધીર પુરુષો પૂરક પ્રાણુવામ કહે છે. બહારથી અંદર આવેલો નિઃસ્વાસ પૂરો થયા પછી જ્યાં સુધીમાં ઉચ્છ્વાસ હૃદયમાં ઉદય પામ્યો ન હોય, ત્યાં સુધીની અવસ્થા કુંભક કહેવાય છે કે જે યોગીઓના અનુભવમાં આવે છે. બહાર પણ રેચક, કુંભક અને પૂરક, એ રીતે પ્રથત્વ વિના જ પ્રાણાયામની ત્રણ અવસ્થાઓ થાય છે. નાકની ટોચથી બહારનો બાર આંગળ સુધીનો નીચેનો પ્રદેશ કે જે નિઃસ્વાસને આવવાનું સ્થાન છે, તેમાં પણ સર્વદા થત વગર જ પૂરક, કુંભક તથા રેચક નામના ત્રણ સ્વભાવો થવનું વિદ્વાન લોકોએ જે કહ્યું છે, તે જણાવું છું, તેને તમે સાંભળો. બાર આંગળના પ્રદેશના છેડામાંથી જે નિઃસ્વાસ નામનો પવન ઉદય પામે છે, તે પવનની બહારના પ્રદેશમાં થતી પૂરક આદિ અવસ્થાઓનું નીચે પ્રમાણે ચિંતન કરવું. નાસિકાના અગ્રથી બહાર બાર આંગળ સુધીના નીચેના આકાશમાં જે બારમા આંગળનો છેડો નાસિકાની ટોચની સામે હોય છે, તેમાં માટીની અંદર રહેલા પણ તાંદિ ઉત્પન્ન થયેલા ઘડાની પેઠે, નિઃસ્વાસની જે સ્થિતિ હોય છે, તેને વિદ્વાનો કુંભક કહે છે. હૃદયમાંથી બહાર નીકળતાં ઉચ્છ્વાસની નાસિકાની ટોચ સુધી જે ગતિ થાય છે, તેને યોગી લોકે પહેલો બાહ્ય પૂરક કહે છે અને નાસિકાની ટોચમાંથી નીકળેલા ઉચ્છ્વાસથી બાર આંગળ સુધીના પ્રદેશમાં જે ગતિ થાય છે, તેને યોગીઓએ બીજો બાહ્ય પૂરક કહે છે. ઉચ્છ્વાસ નાસિકાની ટોચમાંથી બહાર નીકળી બાર આંગળને છોડે અસ્ત પામ્યા પછી, જ્યાં સુધી નિઃસ્વાસ ઉદય પામ્યો ન હોય, ત્યાં સુધીમાં પૂર્ણ સ્થિતિવાળો કુંભક થાય છે, એમ

યોગી લોકો કહે છે. નિઃશ્વાસની નીચે પ્યારમા આંગળના છેડામાં ચલનથી પહેલી ક્ષણમાં જે ગતિ માટે તૈયારીએ થાય છે, તેને યોગી લોકો પ્લાઘ્ય રેચક કહે છે. નિઃશ્વાસનું પ્યારમા આંગળના છેડામાંથી ઊઠીને જે પુષ્ટરૂપપાણું થાય છે, તેને યોગી લોકો અપાનનો બીજા પ્રવ્રતનો પૂરક કહે છે. આ ઉચ્છ્વાસના તથા નિઃશ્વાસના બહાર તથા અંદરના જે નિરંતર ફુંભક આદિ સ્વભાવો થયા કરે છે, તેઓની ઉપાસના કરવામાં આવે તો ફરી વાર જન્મ થતો નથી. હે મોટી બુદ્ધિવાળા વસિષ્ઠમુનિ! મેં પ્રાણ અપાનના જે આ દશ સ્વભાવો કહ્યા, તેઓનું રાત્રિદિવસ અનુસંધાન કરવાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે આત્મતા ચંચળતાવાળા આ દશ સ્વભાવોના સ્મરણનો ચાલતાં, ખેસતાં, જાગતાં અને સૂતાં પણ અભ્યાસ રાખવામાં આવે તો સમય પ્રાપ્ત થતાં પવનની ગતિ બંધ પામી ફરી શકાય છે. આ ફુંભક આદિ સ્વભાવોનું બુદ્ધિથી સારી પેઠે સ્મરણ રાખવામાં આવે તો જે કાંઈ કરવામાં આવે કે જે કાંઈ ભોગવવામાં આવે, તેમાં પોતાને કશું કતી-ભેડતાપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. આ પ્રાણચિંતનના કામમાં વળગી રહે તારું મન બહારના વિષયોને પોતાની મેળે જ છોડતું જાય છે. તેથી કેટલેક દિવસે પોતાની મેળે જ કેવળપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ બ્રાહ્મણ કૃતરાના આમઠાના વાસણમાં ભરેલા દૂધ વગેરેમાં રચિ કરતો નથી, તેમ આ પ્રમાણે ચિંતનનો અભ્યાસ કરનારા પુરુષનું મન બહારના વિષયોમાં રચિ કરતું નથી. જે વિદ્વાનો આ પ્રાણચિંતનનો અભ્યાસ રાખીને રહે છે, તેઓ શોકથી રહિત જ થઈ ચૂક્યા છે અને જે કાંઈ પામવાનું છે તેને સંપૂર્ણ રીતે પામી ચૂક્યા છે, એમ સમજવું. ખેસતાં, ચાલતાં, ઊઠતાં, સૂતાં ને જાગતાં પ્રાણ ચિંતનનો અભ્યાસ રાખવામાં આવે, તો બંધન પ્રાપ્ત થતું નથી. પ્રાણચિંતનના અભ્યાસથી જેઓને બાંધ પ્રાપ્ત થયો હોય છે, એવા પુરુષોનું ચિત્ત મોહથી અને મેલથી રહિત અને સ્વસ્થ

થઈને પ્રત્યક્ષ આત્મામાં જ રહે છે. યોગી પ્રાણચિંતન કરવાના પ્રભાવથી સારી રીતે સ્વસ્થ થઈને સુખી રહે છે. હૈં વસિષ્ઠમુનિ! હૃદયમાં રહેલા કમળપત્રમાંથી પ્રાણના ઉચ્છ્વાસનો ઉદય થાય છે અને એ પ્રાણ બહાર નીકળીને પ્યાર આંગળના પ્રદેશના છેડામાં અસ્ત પામે છે. અપાનનો (નિઃશ્વાસનો) ઉદય બહારના પ્યારમા આંગળના છેડામાંથી થાય છે અને હૃદયમાં રહેલા કમળમાં તેનો અસ્ત થાય છે. પ્યારમા આંગળના છેડા સુધીના આકાશમાં જ્યાં પ્રાણ અસ્ત પામે છે. ત્યાંથી તરત જ અપાન ઉદય પામે છે. પ્રાણ અગ્નિની શિખાની જેમ બહારના આકાશ તરફ ચાલ્યા કરે છે અને અપાન હૃદયના આકાશ તરફ તીવ્ર પ્રદેશમાં જળની પેઠે ચાલ્યા કરે છે. અપાનરૂપ ચંદ્રમાં બહારથી આવેને દેહને સંતોષ અને શાંતિ આપે છે અને પ્રાણરૂપ સૂર્ય અથવા અગ્નિ શરીરના અંદરના ભાગને તપાવે છે. પ્રાણરૂપ ઉત્તમ સૂર્ય, પ્રત્યેક ક્ષણમાં હૃદયના આકાશને તપાવીને પછી મોઢાના આંગળના આકાશને તપાવે છે. અપાનરૂપ ચંદ્રમા મોઢાના આંગળના ભાગને ભીંજવી દઈને, પછી તરત જ હૃદયના આકાશને ભીંજવી દે છે. અપાનરૂપ ચંદ્રના છેલ્લા ભાગને પ્રાણરૂપી સૂર્ય જે ઠંડાણે (હાર્દયપ્રદામાં) ગળી જાય છે, તે પદને પામવાથી ફરીવાર શોક કરવા પડતો નથી. પ્રાણરૂપ સૂર્યના છેલ્લા ભાગને અપાનરૂપ ચંદ્રમા જે ઠંડાણે (પ્યારમા આંગળના છેડાના આકાશરૂપ પ્રદામાં) ગળી જાય છે, તે પદને પામીને મનુષ્યને પાછો જન્મ મળતો નથી. પ્રાણ જ અંદરના તથા બહારના આકાશમાં સૂર્યપણને પામીને, પાછો પોતે જ આનંદ આપનારા ચંદ્રપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ પ્રાણ જ શરીરને ઉત્સાહ આપનારા ચંદ્રપણને ત્યજી દઈને ક્ષણમાત્રમાં શોષણ કરનારા સૂર્યપણને પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ પ્રાણપણું અને અપાનપણું એ એક પવનના જ ધમો છે. પ્રાણ ઉભયપણાને ત્યજીને જ્યાં સુધી શીતપણાને પાયો હોય તહિ, ત્યાં સુધી

વચલી અવસ્થામાં દેહથી બહાર પ્રાણનો લય થવાને લીધે આત્માના નિદેહપણું, નિષ્ક્રિયપણું અને મનરહિતપણું ઇત્યાદિ વાસ્તવિક સ્વભાવો વિચારી શકાય છે; અને એ વિચારને લીધે દેશ-કાળની મર્યાદા વિનાના આત્માના પ્રતિષ્ઠા પામેલા યોગીને શોક કરવો વડતો નથી. હૃદયની અંદર જેમાં પ્રાણુના તથા અપાનના નિત્ય ઉદય-અસ્તો થયા કરે છે, એવું જે મનનું અધિષ્ઠાન (બ્રહ્મ) છે, તેને જાણવામાં આવે તો મન ફરી વાર ઉત્પન્ન થતું નથી. દેહમાં પ્રાણુના, અપાનના, તેમના ઉદય તથા અસ્તોના અને નેમના જવાના અધિષ્ઠાનભૂત જે સ્વયંપ્રકાશ દેહ (આત્મા) છે, તેને જોનારા પુરુષને દેહનો સમજવો, બીજા પુરુષો તો આધિગમ્ય છે એમ સમજવું, બહારનો અંધકાર ચોંટા ધાવ અથવા ન થાય, તોપણ તેથી કર્યું થતું નથી; માટે હૃદયના અંધકારનો જ નાશ કરવો જોઈએ કે જેથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. બહારનો અંધકાર ચોંટા ધાવ તો કેવળ જગતનો પ્રકાશ થાય છે, પણ જે હૃદયનો અંધકારનાશ પામે તો આત્મસ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય છે; જેથી હૃદયના અંધકારનો નાશ થાય તે વસ્તુને જાણવાથી મુક્તિ મળે છે. પ્રથમ યત્નપૂર્વક પ્રાણરૂપી સૂર્યના ઉદયનું અને અસ્તનું અવલોકન કરવું જોઈએ. હૃદયકમળની ગુફામાં જ્યાં અપાનરૂપી ચંદ્ર અસ્ત પામે છે, તે જ સ્થાનમાંથી બહાર આવતો પ્રાણરૂપી સૂર્ય ઉદય પામે છે. જેમ છાયા અસ્ત પામતાં તે જ સ્થળમાં તરત તડકો ઉદય પામે છે, તેમ અપાન અસ્ત પામતાં, તે જ સ્થળમાંથી (હૃદયકમળમાંથી) પ્રાણ ઉદય પામે છે, જેમ તડકો ચારે બાજુ નાશ પામતાં તરત જ છાયા ઉદય પામે છે, તેમ પ્રાણ બહારના પ્રદેશમાં અસ્ત પામતાં, ક્ષણભાવમાં અપાન ઉદય પામે છે. હે મહામુનિ! પ્રાણની જન્મભૂમિમાં અપાન નાશ પામે છે અને અપાનની જન્મભૂમિમાં પ્રાણ નાશ પામે છે એમ સમજવું. પ્રાણ અસ્ત પામતાં અને અપાનનો ઉદય થતાં બહારના પ્રદેશમાં જે કુંભક

થાય છે, તેનું લાંબા કાળ સુધી અવલંબન કરવામાં આવે અર્થાત્ અપાનનો ઉદય રોકવામાં આવે તો ફરીવાર શોક કરવો પડતો નથી. અપાન અસ્ત પામતાં અને પ્રાણ ઉદય પામતાં અંદરના પ્રદેશમાં જે કુંભક થાય છે, તેનું લાંબા કાળ સુધી અવલંબન કરવામાં આવે; અર્થાત્ પ્રાણને ઉદય પામતો રોકવામાં આવે તો ફરીવાર શોક કરવો પડતો નથી. અપાનના ઉદયના સ્થાનથી દૂર ભાગમાં પ્રાણનો જે રચક થાય છે, તેનો આધાર લઈ પ્રાણને સંપૂર્ણ ખાલી કરી નાખતાં સ્વચ્છ કુંભકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ફરીવાર પરિતપ્ત પ્રાપ્ત થતો નથી. અપાન બહારના પ્રદેશને ખાલી કરીને અંદર પેસતાં પ્રાણની ગતિથી પહેલાં દેહની અંદર જે ખૂચ થાય છે તેની ઉપાસના કરવામાં આવે, તોપણ ફરીવાર જન્મ લેવો પડતો નથી. પ્રાણ અને અપાન એ બંને જેની અંદર લય પામે છે, તે શાંત આત્મરૂપ પદનું અવલંબન કરવામાં આવે તો ફરીવાર પરિતપ્ત પ્રાપ્ત થતો નથી. અપાન પ્રાણનું ભક્ષણ કરી જતાં અથવા પ્રાણ અપાનનું ભક્ષણ કરી જતાં અર્થાત્ બહાર અથવા અંદર તેઓની વચલી અવસ્થામાં દેશકાળ આદિ સઘળું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ થઈ જાય છે, તેનું અનુસંધાન કરવામાં આવે તો ફરી વાર શોક કરવો પડતો નથી અને મન ફરીવાર ઉત્પન્ન જ થતું નથી. જે અંદરના સ્થળમાં પ્રાણ અપાનને ગળી જાય છે અથવા જે બહારના સ્થળમાં અપાન પ્રાણને ગળી જાય છે, તે બંને સ્થળમાં દેશ તથા કાળ નાશ પામે છે તેનો વિચાર કરી જુઓ. પ્રાણનો અસ્ત થયા પછી અપાનના ઉદય વગરની જે ક્ષણ રહે છે, તે પ્રયત્ન વિના જ મળેલ બહારનો ઉત્તમ કુંભક છે અને અપાનનો અસ્ત થયા પછી પ્રાણના ઉદય વગરની જે ક્ષણ રહે છે, પ્રયત્ન વિના જ મળેલ અંદરનો ઉત્તમ કુંભક છે એમ યોગીઓએ નિશ્ચય કરેલો છે. એ કુંભક જ આત્માનું રૂપ છે, એ કુંભક જ શુદ્ધ પરમ ચૈતન્ય છે, એ કુંભક જ સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ છે અને

એ કુંભકને પામીને જ ફરીવાર શોધ કરવા પડતો નથી. જેમ પુષ્પની અંદર સુગંધ રહે છે, તેમ પ્રાણની અંદર રહેલ (પ્રાણના અધિષ્ઠાનરૂપ) અને પ્રાણથી પણ રહિત તથા અપાનથી પણ રહિત એવા ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જેમ જળની અંદર રસ રહે છે, તેમ અપાનની અંદર રહેલા (અપાનના અધિષ્ઠાનરૂપ) અને પ્રાણથી પણ રહિત તથા અપાનથી પણ રહિત એવા ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે પ્રાણના તથા અપાનના નાશ થયા પછી પણ રહે છે અને પ્રાણના તથા અપાનના મધ્યરૂપ પણ છે, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે પ્રાણના પણ પ્રાણરૂપ છે, છત્વના પણ પરમ છત્વરૂપ છે અને દેહાદિકને ખોતામાં રાખનાર છે, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. ચિદાત્મા કે જે વાસ્તવિક સત્ય છે, મનના પણ મનરૂપ છે, બુદ્ધિના પણ બુદ્ધિરૂપ છે અને અહંકારના પણ અહંકાર છે, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જેમાં સઘર્ષ રહ્યું છે, જેથી સઘર્ષ થયું છે, જે સઘળારૂપ છે, જે સર્વ સ્થળમાં રહેલ છે અને જે સર્વમય છે તથા નિત્ય છે તે ચૈતન્યતત્ત્વની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. ચૈતન્યતત્ત્વ કે જે પ્રકાશના પણ પ્રકાશરૂપ છે, પવિત્ર છે, સઘળી પવિત્ર વસ્તુઓને પણ પવિત્ર કરનાર છે અને મન તથા બુદ્ધિ આદિ ચિકારો થતાં પણ ખોતાના સ્વભાવમાંથી છૂટ થતું જ નથી, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જે ચૈતન્યતત્ત્વ અપાન અસ્ત પામતાં પ્રાણ ઉદય ત પામ્યો હોય તે ક્ષણમાં દેશકાલાદિની કલ્પનાઓરૂપી કલંકથી રહિત પ્રતીત થાય છે, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જે ચૈતન્યતત્ત્વ પ્રાણ અસ્ત પામતાં અપાન ઉદય પામ્યો હોય તે ક્ષણમાં અર્થાત્ સંધિકાળમાં ઉપાધિરહિત જગ્યાઈ રહે છે, તે ચૈતન્યરૂપ

આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જે ચૈતન્યતત્ત્વ કે જેમાં પ્રાણનો પણ અસ્ત થાય છે, અપાનનો પણ અસ્ત થાય છે અને જેમાં પ્રાણ કે અપાન મુદ્દલ ઉત્પન્ન જ થયા નથી, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. અંદર રહેલું પ્રાણનું કેહાણું તથા બહાર રહેલું અપાનનું કેહાણું કે જેઓ યોગીઓને વિચારના સ્થાનરૂપ છે, તેઓના અધિષ્ઠાનભૂત ચૈતન્યતત્ત્વરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જે ચૈતન્યતત્ત્વ પ્રાણ નામની તથા અપાન નામની ઉપાધિઓરૂપ સ્થામાં ચડેલું છતાં સર્વદા મર્યદા વિનાનું છે, સર્વદા પ્રાણની શોષણ કરવાની તથા અપાનનાં આહ્વાદ કરવાની શક્તિરૂપ છે અને એવી જ રીતે સઘળાં કારણોની શક્તિરૂપ છે, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જે ચૈતન્યતત્ત્વરૂપ દેવ હૃદયમાં તથા બહાર પ્રાણના અને અપાનના કુંભકરૂપ છે અને રચકરૂપે તથા પૂરકરૂપે વિવર્ત પામે છે, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જે ચૈતન્યતત્ત્વ પ્રાણનો તથા અપાનના ચલનમાં નિમિત્તરૂપ છે, તેઓની સત્તારૂપ તથા સ્ફુરણરૂપ છે, સઘળાં રૂપોથી રહિત છે અને પ્રાણના ચિંતનથી મેળવી શકાય છે, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જે ચૈતન્યતત્ત્વ પ્રાણનાયુતા ચલનરૂપ છે, વિષયોમાં ધનિદ્રાઓની ગતિના તથા નિષ્ક્રિયાના ઉપભોગના કારણરૂપ છે અને સઘળાં કારણોના પણ કારણરૂપ છે, તે ચૈતન્યરૂપ આત્માની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. જે સર્વોત્તમ મુખ્ય પદ સઘળી કલ્પનાઓરૂપી કલેશથી રહિત છે, આરોપની દૃષ્ટિથી જેતાં સર્વદા સઘળી કલ્પનાઓથી વ્યાપ્ત છે, થયાર્થ અનુભવરૂપ નિરંતરિય ચોક્કસચાણું છે અને જેને સઘળા દેવતાઓ પણ પ્રણામ કરે છે, તેનું હું સર્વદા ઉપાસન કરું છું. ૧-૭૫

યદ્વિલકલતાંકલક્રહીનં પરિવલિતં ચ
સશ કલાગણેત્ર । સ્વનુભવિમર્શ પદં તદ્વ્યં
સકલસુરપણતં પરં પ્રપદ્યે ॥ ૭૫ ॥

સર્ગ ૨૫મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૬ મો*

ભુશુંડ ચિરંજીવી હોવાનાં કારણે

મુચ્છંદ ડગાચ

પથા હિ ચિત્તવિશ્રાંતિર્મયા પ્રાણલમાધિના ।

ક્રમેણાનેન સંપ્રાપ્તા સ્વયમાત્મત્તિ નિર્મલે ॥૧॥

ભુશુંડ યોલ્યો : હે વસિષ્ઠમુનિ ! મેં જે કહ્યો એ ક્રમથી પ્રાણચિંતન કરીને તેના પ્રભાવથી આપોઆપ નિર્મળ આત્મામાં ચિત્તાની વિશ્રાંતિ મેળવી છે. એ વિશ્રાંતિનો આશ્રય લઈને હું સ્થલો છું, તેથી મેરુપર્વતનું ચલન થતાં પણ ફાણમાત્ર પણ હું ચલિત થતો નથી. જતાં, ઊડતાં, જાગતાંઆને સૂતાં પણ મારી એ આત્મામાં ચિત્તાની વિશ્રાંતિરૂપ સમાધિ કદી પણ ચલિત થતી નથી. ચંચળ અને ઈષ્ટ—અનિષ્ટરૂપગમે તેવી સ્થિતિઓ ગમે તેવી પ્રાપ્ત થતાં છતાં પણ હું વિલેપરહિત જ રહું છું, અંતર્બુધ જ રહું છું. અને રત્નચઢીપણે પોતાથી પોતામાં જ રહું છું. કોઈ સમયે સધળા જગતનો ત્રણ રોકાઈ જતાં પણ અને ગંગા આદિ મહાનદીઓના પ્રવાહો અટકી જતાં પણ આ સમાધિનો ભંગ થયો હોય, તેનું મને સ્મરણ નથી. હે મહાતપસ્વી ! ઉચ્છ્વાસ તથા નિઃસ્વાસની ગતિને અનુસરવાથી અને પરમાત્માના અવલોકનથી હું શોક વગરના આદ્ય પદને પામેલો છું. મહાપ્રલયથી માંડીને પ્રાણીઓની જે જે ઉચ્છ્વસપાલક ઘટ્ટા કરે છે, તેઓને ધીરજથી જોયા કરતો હું આજ દિવસ સુધી જીવું છું. હું કદી પણ ભૂતનું ભવિષ્યનું ચિંતન કરતો નથી, પણ મનથી કેવળ વર્તમાન સ્વભાવવાળું અર્ધાકિત સાક્ષીપણું રાખીને રહ્યો છું; આવી પહેલાં જરૂરી કાર્યોમાં પણ કોઈ જાતની ફળની ઈચ્છા તહિ રાખતાં નિરભિમાન પણાને લીધે કેવળ સુષુપ્ત જેવી યુદ્ધિથી વર્તું છે, ઉદય-અસ્તોથી ભરેલી તથા અનેક કર્તવ્ય-અકર્તવ્યોવાળી આ સંસારની ચિંતાને ત્યાગ્ય

ગણીને હું આત્મામાં જ રહું છું. અને નિર્વિદન-પણે લાંબા કાળથી જીવ્યા કરું છું. ઉચ્છ્વાસની તથા નિઃસ્વાસની સંધિમાં સ્પષ્ટ પ્રકાશના પ્રભવનું જ અનુસંધાન કર્યો કરતો હું પોતાની મેળે પોતામાં જ સંતુષ્ટ રહું છું અને વિદનરહિત થઈને લાંબા કાળથી જીવ્યા કરું છું. ‘આજ મને આ મળ્યું અને હવે પછી અમુક ઉત્તમ વસ્તુ મેળવીશ’ એવી રીતની ચિંતા મને કદી પણ થતી નથી, તેથી હું લાંબા કાળ થયાં વિદનરહિત થઈને જીવ્યા કરું છું. હું પોતાના અથવા પરાય કોઈ પદાર્થને કયાંય કદી પણ વખાણતો નથી કે નિંદતો પણ નથી, તેથી લાંબા જીવનને પામ્યો છું. સર્વદા મારું મન સમતામાં જ રહેતારું હોવાને લીધે સુખની પ્રાપ્તિમાં રાજી થતું નથી અને દુઃખની પ્રાપ્તિમાં ખેદ પણ પામતું નથી, તેથી હું લાંબા જીવનને પામ્યો છું. સર્વદા સધળી રીતે પરમ ત્યાગનું અવલંબન કરીને મેં જીવનના આગ્રહ વગેરેને પણ છોડી દીધેલ છે, તેથી હું ચિરંજીવી થયો છું. હે વસિષ્ઠમુનિ ! મારું મન ચપળતાથી રહિત છે, શોક વગરનું જ રહે છે, સ્વસ્થ છે, સમાધિવાળું છે અને શાંત છે, તેથી હું વિદનરહિત થઈને જીવું છું. હું સર્વ સ્થળમાં કાઢને, સ્ત્રીને, પર્વતને, ખડને, આગિતને, હિમને અને આકાશને પ્રાગરૂપ જ દેખું છું, તેથી વિદનરહિત થઈને જીવું છું. ‘આજ મને શું મળ્યું અને પાછું સવારે મને શું મળશે’ એવી રીતનો ચિંતારૂપી નવર મને નથી, તેથી હું વિદનરહિત થઈને જીવું છું. વૃદ્ધવસ્થા, મરણ અને દુઃખથી હું ખીતો નથી અને સન્નયતી પ્રાપ્તિ જેવાં સુખોથી રાજી પણ થતો નથી, તેથી વિદનરહિત થઈને જીવું છું. હે વસિષ્ઠમુનિ ! આ પાંધુ છે, આ શત્રુ છે, આ મારો છે અને આ પારકો છે એવું કોઈ હું જાણતો નથી તેથી લાંબો કાળ થયાં જીવું છું અને મને કોઈ રોગ આદિ જેવું નથી. સૌતન્ય કે જે સર્વરૂપ છે, સર્વ પદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, આદિથી તથા અંતથી રહિત છે અને જેમાં દુઃખનું નામ નથી, તે હું છું, એમ

* આ છબ્વીસમાંના સર્ગમાં ભુશુંડ પોતાના ચિરંજીવીપણાનાં કારણો કહી સંભળાવશે.

જાણું છું, તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. હું આહાર કરતાં, વિહાર કરતાં, ખેડતાં, ઊઠતાં, ઉચ્છ્વાસ લેતાં કે સૂતાં પણ 'હું દેહ છું' એમ જાણતો નથી. તેથી ચિરંજીવી છું. સુષુપ્તની પેઠે રહેલો હું આ સંસાર સંખંધી કાર્યને 'જાણે ન જ હોય' એવું જાણું છું, તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. પોતપોતાના સમય પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલા અર્થ અને અનર્થને શરીરમાં રહેલા બે હાથની જેમ સમાન જ ગણું છું, તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. ચલિત થાય નહિ એવી મનની સ્થિર શક્તિથી અને સર્વ પ્રાણીઓને પોતા સમાન જોવારૂપ સર્વોત્તમ સ્નેહદૃષ્ટિથી, સર્વ સ્થળમાં સરળ રીતે જ જોયા કરું છું. તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. આહારરૂપી કાદવને ત્યજ દેવાને લીધે, પગથી તે માથા સુધીના આ દેહમાં મને મમતા નથી, તેથી મોજમજ કરું છું. હું જોકે શરીરથી કર્તા-ભોક્તા છું, તોપણ જે કરું છું તથા ભોગવું છું, તેમાં અહંતા-મમતાને ત્યજ દેવાથી મારું મન અકર્તાપણાને અને અભોક્તાપણાને સ્વીકારે છે, તેથી હું નિશ્ચિંત-પણે જીવું છું. હે વસિષ્ઠમુનિ! હું જ્યારે જ્યારે કાંઈક જાણું છું, ત્યારે ત્યારે પણ મારી બુદ્ધિ ઉદ્ધતપણાને પ્રાપ્ત થતી નથી, તેથી હું વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. હું સમર્થ છતાં પણ કોઈને દયાવતો નથી. કોઈએ પરિતાપ કર્યો છતાં પણ સહનશીલપણાને લીધે શોક કરતો નથી અને દરિદ્ર છતાં પણ કશું ધરતો નથી, તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. આ શરીર કે જે ચેતન જેવું ગણાય છે, તેમાં પણ ચિદાત્મા ઉપર જ દૃષ્ટિ રાખું છું અને તે ચિદાત્મા સર્વ પ્રાણીઓમાં સમાન હોવાને લીધે, હું સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ થઈને સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના શરીર જેવા જોઉં છું, તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. હું સમાધિ લઈને, આશાઓરૂપી પાશોથી પ્રેરણેલા ચિત્તાની વૃત્તિને અંદર પ્રવેશ કરવા દેતો નથી તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. હું બહારના વિષયોમાં સુષુપ્ત જેવા રહીને, જગતને મિથ્યા-

ભૂત ધાર્યા કરું છું અને હૃદયમાં જગત રહીને આત્માની સત્તાને હસ્તામલકની જેમ જોયા કરું છું, તેથી ચિરંજીવી છું. જાણે થયેલા, તૂટેલા, શિથિલ, ફોણ, ફોલ પામેલા અને ક્ષય પામેલાને પણ, હું નિર્વિકાર આત્મતત્ત્વ માત્ર જ દેખું છું તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. લોકોને સુખિયા દેખીને સુખી થાઉં છું, દુઃખિયા દેખીને દુઃખી થાઉં છું અને સર્વતા પ્રિય મિત્ર જેવા થઈને રહું છું, તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. હું વિપતિને સમયે અચળ ધૈર્યવાળો રહું છું, સંપત્તિના સમયમાં સઘળા જગતનો મિત્ર રહું છું અને ગમે તેવા ઉદય તથા અસ્તો થાય તોપણ આગ્રહથી રહિત જ રહું છું, તેથી વિદ્યનરહિત થઈને જીવ્યા કરું છું. હું દેહ નથી, બીજને કોઈ મારો નથી અને હું બીજને કોઈતો નથી, એવા પ્રકારની ભાવના મને નિરંતર રહ્યા કરે છે, તેથી હું વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. 'જગત, આકાશ, દેશ, કાળ અને ક્રિયા પણ હું છું' એવા પ્રકારની મને સર્વ પદાર્થોમાં પણ આત્મપણાની બુદ્ધિ રહે છે, તેથી હું વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. 'ઘડો, વસ્ત્ર, આકાશ, વન, ગાડું અને જે કોઈ છે તે સર્થળું ચેતન્ય છે' એવા પ્રકારનો મારો ભાવ છે, તેથી હું વિદ્યનરહિત થઈને જીવું છું. હે મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠ ઋષિ! એલોક્યરૂપી કમળમાં ભ્રમરની જેમ રહેલો હું ભુશુઃ નામનો કાગડો, ઉપર કહેલાં કારણોથી ચિરંજીવ રહ્યો છું. આ બ્રહ્મરૂપી સમુદ્રમાં ત્રણ જગતો તરંગરૂપ છે, જે પ્રગટ થાય છે, રહે છે અને લીન થાય છે, તેવાં તેનાં વિચિત્ર સ્વરૂપો છે. આ તરંગો વારંવાર મોટા થઈને લય પામે છે અને ફરી પાછા પ્રકટ થાય છે, એ જગતનું ઉત્થાન અને લય હું સમાધિ ધારણ કરી જોયા કરું છું. ૧-૪૦

ब्रह्माणवे विलुलितं त्रिजगत्तरंगमुत्पादनाद्य-
भिभवेन विभिन्नरूपम् । आलीनमुन्नमितमाकुल-
दृश्यदृश्यमालोक्यन् प्रकलयन् च चिरं स्थितोऽस्मि ॥
श्रीयोगवासिष्ठ महाशभावर्यम् निर्वासु प्रकरणा पूर्वाध्या-
'चिरं' जपितवन्तु कथन' नामने

સર્ગ ૨૭ મો *

ભુશુંડના આપ્યાનની સમાપ્તિ

મુચુંડ ઉવાચ

પતસે કથિતં બ્રહ્મ યથાસિમિ વદિહાસ્મિ ચ ।

ત્વદાજ્ઞામાત્રસિદ્ધયર્થે ઘાટ્યેતં જ્ઞાનપાથ ॥ ૧ ॥

ભુશુંડ યોગ્યોઃ શાનના પરને પહોંચેલા હે વસિષ્ઠમુનિ! હું જે પ્રકારથી જીવું છું અને વાસ્તવિક રીતે જે છું, એ સવળું કેવળ તમારી આજ્ઞાને પાળવા માટે મેં ધીરપણાથી તમને કહી સંભળાવ્યું છે.

વસિષ્ઠ યોગ્યોઃ હે મહારાજ! તમે પોતાનો વૃત્તાંત જે પ્રકાર કહ્યો તે આતિ વિચિત્ર છે, અમારા જેવાને કાનના આલૌપણરૂપ છે અને અત્યંત વિસ્મય આપનારો છે. આપ કે જે મહાત્મા છો, અત્યંત ચિરંજીવી છો અને તેથી જાણે ધીજી બ્રહ્મા હો એવા જણાવ છો; તેમનાં જેમને દર્શન થાય તેઓ પાશુ ભાગ્યશાળી ગણાય અને તેમની દૃષ્ટિઓ પણ ભાગ્યશાળી ગણાય. બુદ્ધિને પવિત્ર કરે એવો આપનો પ્રથમ વૃત્તાંત આપે સંપૂર્ણ રીતે મને કહી સંભળાવ્યો. હું સહજી દિશાઓમાં ફર્યો છું અને મેં દેવતાઓની પણ વિભૂતિઓ જોયેલી છે; પરંતુ આ જગતમાં આપના જેવા કોઈ પણ મહાત્મા મેં જોયો નથી. આ જગતમાં કૃત્તાં કૃત્તાં જપલ્લે જ કોઈ મહાત્મા મળી આવે છે; પરંતુ આપના જેવા પ્રૌઢ મહાત્મા તો ક્યાંય મળે એમ નથી. જેમ કોઈકે જ વસતા વનમાં મોતી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ જગતના કોઈકે જ સ્થળમાં આપ જેવા મહાત્મા જોવામાં આવે છે. મેં શરીરવાળા છતાં શરીરના અભિ-નિવેશ વારના આપનાં દર્શન કર્યો છે; નેથી હું ધારું છું કે આજ મેં મોટામાં મોટું શુભ કર્યું છે. આપનું કલ્યાણ થાયો. હવે આપ મુખથી આપના સુંદર સ્થાનમાં પ્રવેશ કરો.

* આ સત્તાવીસમા સર્ગમાં ભુશુંડની પ્રશંસા, ભુશુંડે કરેલું વસિષ્ઠનું પૂજન અને વસિષ્ઠનું આકાશમાર્ગથી ચોનાના લોકમાં જવું એ વર્ણન આવેલું.

મધ્યાહ્નનો સમય થયો છે, તેથી હું મધ્યાહ્ન સંધર્ષી કર્મો કરવાને માટે મારા સ્થાનમાં (સમ-ધર્ષિઓના લોકમાં) જઈ છું.

હે રામચંદ્રજી! એ પ્રમાણે મારાં વચનો સાંભળીને એ ભુશુંડે ઊઠીને કંકલપમાત્રથી ઉત્પન્ન થયેલા બે હાથ વડે કલ્પવૃક્ષમાંથી સુવર્ણ-મય પાત્ર લીધું. પછી પૂર્ણબુદ્ધિવાળા એ ભુશુંડે તે પાત્રને જળથી ભરીને તેમાં કલ્પવૃક્ષની લતા-ઓનાં પુષ્પો, કેસરાઓ તે કિમ જેવાં ધોળાં મોતીઓ નાખ્યાં. જેમ શંકરનું પૂજન કરવામાં આવતું હતું તે રીતે તે ચિરંજીવી મુનિએ તે અર્ધી, પાલ અને પુષ્પોથી ભક્તિપૂર્વક પગથી તે માથા સુધી મારાં પૂજન કર્યું. પછી ‘આપે મને વળાવવા આવવાનો પરિશ્રમ લેવો નહિ’ એમ યોગ્યતો યોગ્યતો હું આસન ઉપરથી ઊઠ્યો અને પછીની પેઠે આકાશમાં ચાલ્યો, તોપણ આકાશમાં યોગ્ય સુધી મારી પાછળ આવેલા એ ભુશુંડને મેં મારા હાથ વડે તેમના હાથ પકડીને બળાતકારથી અટકાવ્યા. હું ક્ષણમાત્રમાં જ આકાશના માર્ગમાંથી અદૃશ્ય થઈ જતાં એ કાકભુશુંડ ત્યાંથી પાછા વળી ગયા. સન્જાનોતો સમાગમ છોડવાના સમયમાં બહુ ખેદ થાય એ સ્વાભાવિક જ છે. જેમ તરંગો સમુદ્રના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં અદૃશ્ય થાય છે, તેમ અમે આકાશના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં પરસ્પરથી અદૃશ્ય થયા. પછી હું કે જેના મનમાં ભુશુંડનું સ્મરણ સતત હાગી રહ્યું હતું, તે આકાશમાર્ગે મધર્ષિઓના લોકમાં જઈ સત્તર્ષિઓને મળ્યો. ત્યાં ચાલ્યા પછી મારી સ્ત્રી અરુંધતીએ મારી પૂજન કરી. હે રામચંદ્રજી! સત્યયુગના પહેલાં બસો દર્શ જ્યતીત થયા પછી, હું ચેરુપર્વતના શિખર ઉપરના તે કલ્પવૃક્ષમાં ભુશુંડને મળ્યો હતો. હમણાં તો સત્યયુગ પૂરો થઈને ત્રેતાયુગ ચાલે છે કે જે ત્રેતાયુગના મધ્યમાં તમે જન્મ્યા છો. એ પછી આજથી આઠમે વર્ષે એ જ પર્વતની ઉપર હું ભુશુંડને મળ્યો હતો, તે સમયે પણ ભુશુંડનું રૂપ વૃદ્ધાવસ્થા વિનાનું જ હતું.

સ. યા

મેં આ પ્રમાણે તમને ભુશુંડનો વિચિત્ર તથા ઉત્તમ વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. હવે આ ઉપરથી મનમાં વિચાર કરીને, જે માર્ગે યોગ્ય જણાય, તે માર્ગે (યોગને માર્ગે) અથવા જ્ઞાતને માર્ગે) તમે ચાલો.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : તિર્મળ બુદ્ધિવાળો જે પુરુષ આ મહાત્મા કાકભુશુંડની ઉત્તમ કથાને જગતમાં ફેલાવશે, તે પુરુષ જન્મ આદિના ભયોથી વ્યાપ્ત થયેલા વ્યાકુળ છવોથી ભરેલી આ માથારૂપ નદીને પ્રયત્નથી આ શરીર વડે જ તરી જશે. ૧-૨૧

इति सुमति भुशुंडसत्कर्था यो विमलप्रतिः
प्रविचारयिष्यतीह । ध्रुवप्रयश्चकुलाकुलस्थितां च
प्रसभमसत्सरितां तरिष्यतीति ॥ २१ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધના ‘ભુશુંડેપાખ્યાનની સમાપ્તિ’ નામનો સર્ગ ૨૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૮ મો*

દેહાદિની અનિયમિતતા અને તેમના પર થયેલી બ્રાંતિ

વિષ્ણુ ઉવાચ

एवं भुशुण्डवृत्तांतः कथितस्ते प्रयातव ।

जनया प्रज्ञया तीर्णो भुशुण्डो मोहसंकटात् ॥१॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! આ પ્રમાણે ભુશુંડનો વૃત્તાંત મેં તમને કહી સંભળાવ્યો. ભુશુંડ આ બુદ્ધિ વડે જ મોહરૂપી સંકટમાંથી નીકળે છે. હે રામચંદ્રજી ! તમે પણ પ્રાણચિંતનના અભ્યાસથી આ દૃષ્ટિનો આશ્રય લઈ ભુશુંડની જેમ સંસારરૂપી મહાસાગરને તરી જાઓ. ભુશુંડ નિરંતરના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનથી અને યોગથી જે રીતે પરમ પદને પામ્યા છે, તે રીતે તમે પણ તે પદને પામો. પ્રાણનું અને અપાનનું અવલોકન કરનારા અને બુદ્ધિને

વિષયોમાં આસક્ત નહિ રાખનારા સર્વે પુરુષો ભુશુંડની પેઠે પરમતત્ત્વમાં વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે. વિજ્ઞાનના આ વિચિત્ર પ્રકારો તમે સાંભળ્યા, તો હવે બુદ્ધિને સ્થિર કરીને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરો.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આપ કે જે પૃથ્વીના સૂર્યરૂપ છે, તેમણે જ્ઞાનરૂપી કિરણોથી મારા હૃદયમાં ઘણા જ દુષ્ટ અજ્ઞાનરૂપ સંપૂર્ણ અંધકારને તટ કરી નાખ્યા છે. હે મહારાજ ! અમે જગત છીએ, પ્રસન્ન થયા છીએ, પોતાના સ્થાનમાં પેસી ચૂક્યા છીએ અને તમારી જેમ જાણના યોગ્ય વસ્તુને સંપૂર્ણ રીતે જાણી લઈને સ્થિર થયા છીએ. આહો ગુરુ મહારાજ ! અત્યંત વિસ્મય આપનારાં અને ઉત્તમ અર્થનો યોગ્ય આપનારાં ભુશુંડનું ચરિત્ર આપે કહી સંભળાવ્યું. હે મહારાજ ! આપે આ ભુશુંડના ચરિત્રમાં માંસ, ચામડી તથા અસ્થિઓથી રચાયેલું શરીરરૂપી ઘર કહ્યું, તે ઘર કોણે રચેલું છે, ક્યાંથી ઊઠેલું છે, કેવા પ્રકારની સ્થિતિ પામેલું છે અને તેમાં કોણ રહે છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! પરમાર્થ સમજાવવાને માટે અને સઘળા દોષોને ઠાળવાને માટે હું યથાર્થ રીતે જે કહ્યું છું, તે સાંભળો. હાડકાંડંબી થાંભલાવાળું, નવદારોવાળું અને સુધિરના તથા માંસના લેપવાળું આ શરીરરૂપી ઘર કોઈએ પણ કરેલું નથી. ‘આ શરીરરૂપી ઘર મિથ્યા આભાસમાત્ર છે જ’ એવી આપણને ખાતરી થયા કરે છે. નેત્રના દોષને લીધે દેખાતા બીજા ચંદ્રના વિભ્રમ જેવું છે અને અનિર્વચનીય છે. જ્યાં સુધી બે ચંદ્ર દેખાય છે, ત્યાં સુધી ચંદ્રમાં બેપણું છે જ; પણ વાસ્તવિક રીતે ચંદ્ર એક જ છે; તે જ પ્રમાણે જેટલી વાર દેહ દેખાય છે, તેટલીવાર દેહ છે; પણ વસ્તુતઃ દેહ મિથ્યા જ છે. મિથ્યા છતાંય તે પ્રતીત થતો હોવાથી અનિર્વચનીય કહેવાય છે. જેમ સ્વપ્નના સમયમાં સ્વપ્ન છે પણ બીજા સમયમાં તે મિથ્યા જ છે; અને જેમ પરપોતાના આકારમાં પરપોટો છે,

* આ અંતરીરામ સર્ગમાં આખ્યાયિકાનો સંગ્રહ દેહનું અનિયમિતપણું અને દેહાદિકનું બ્રાંતિમાત્રપણું કહેવામાં આવેલું.

પણ બીજા સમયમાં મિથ્યા જ છે, તેમની દેહની પ્રતીતિના સમયમાં દેહ છે, પણ આત્મદર્શનના સમયમાં મિથ્યા જ છે. જેમ ઝાંઝવાનું પાણી પોતાની પ્રતીતિના સમયમાં છે, પણ બીજા સમયમાં મિથ્યા જ છે, તેમ દેહની પ્રતીતિના સમયમાં દેહ છે પણ આત્મદર્શનના સમયમાં મિથ્યા જ છે. દેહ ઝાંઝવાનાં પાણીની પેઠે આભાસમાત્ર હોવા છતાં પણ હમણાં આ રીત પ્રતીત થાય છે. “આ દેહ હું છું” એવી રીતે જેણે દેહરૂપ આકાર ગ્રહણ કર્યો છે, એવું મનન જ સંસ્કારની દૃઢતાને લીધે વારંવાર દેહરૂપે ખડું થાય છે. હે રામચંદ્રજી ! “માંસથી ચ્વને હાડકાંથી ગોઠવાયેલા દેહ હું છું” એવા ભ્રમને ત્યજી દો; કેમ કે માત્ર સંકલ્પોથી ગોઠવાતા આવા આવા દેહો તો હજારો પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામચંદ્રજી ! તમે મુખદ્વારી શયનમાં સૂતા હોવા છતાં સ્વપ્નમાં જે દેહથી ચ્વનેક દિશાઓમાં ભ્રમો છો, તે તમારો દેહ ક્યાં રહ્યો છે? જગતમાં મનોરાજ્યના સમયમાં, તમે જે દેહથી સ્વર્ગની અંદર અથવા મેરુપર્વતની અંદર ભ્રમો છો, તે તમારો દેહ ક્યાં રહ્યો? એક સ્વપ્નમાં વળી બીજું સ્વપ્ન થાય છે, ત્યારે તમે જે દેહથી પૃથ્વીના ચ્વનેક પ્રદેશમાં ભ્રમો છો, તે તમારો દેહ ક્યાં રહ્યો છે? એક મનોરાજ્યમાં કલ્પાયેલા બીજા મનોરાજ્યમાં તમે જે દેહથી મોટી મોટી વૈભવોવાળી ભૂમિઓમાં ભ્રમો છો, તે તમારો દેહ ક્યાં રહ્યો છે? હે રામચંદ્રજી ! મનોરાજ્યમાં પ્રાપ્ત થયા કરતા, જે દેહોથી તમે જગતની વિચિત્ર ક્રિયાઓ કરો છો, તે તમારા દેહો ક્યાં રહ્યા છે? સ્વપ્નમાં સંકલ્પમાત્રથી રૂપાળી લાગતી ચ્વને અનુરાગવાળી તરુણીની સાથે તમે જે દેહથી સુખ લો છો, તે તમારો દેહ ક્યાં રહ્યો છે? હે રામચંદ્રજી ! એ સઘળા મનથી કલ્પાયેલા દેહો જેમ પ્રતીતિના સમયમાં છે, પણ બીજા સમયમાં તથી તે પ્રમાણે તમારો મનથી જ કલ્પાયેલો આ દેહ પણ પ્રતીતિના સમયમાં છે, પણ બીજા સમયમાં તથી નમને જેવા એ દેહો પ્રાપ્ત થાય છે, તેવા જ

પ્રકારનો આ દેહ પ્રાપ્ત થયો છે. “આ ક્ષત છે. આ દેહ છે ચ્વને આ દેશ છે” એવા પ્રકારને. આ સઘળો વિભ્રમ ચિત્તાના બળરૂપ સંકલ્પનો જ મહિમા છે. હે રામચંદ્રજી ! આ સંસારને લાંબુ સ્વપ્ન સમજે અથવા ચિત્તાનો લાંબો વિભ્રમ સમજે, અથવા લાંબું મનોરાજ્ય સમજે, જેમ સૂર્યનો ઉદય થતાં સઘળું સારી રીતે જોવામાં આવે છે, તેમ તમે કે જે પરમાત્મા જ છો, તેમને ત્યારે આપોઆપ જ યોગમુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે આ સઘળો વિચાર સારી રીતે સમજવામાં આવશે. જેમ સ્વપ્નના સંકલ્પોની જાળને લીધે જગતની સ્થિતિ પણ કોઈ પ્રકારની જોવામાં આવે છે, તેમ સંકલ્પોની જાળને લીધે આ જગત અવસ્થાના જગતની સ્થિતિ પણ કોઈ પ્રકારની જોવામાં આવે છે. જેમ મેં પૂર્વે મનની અંદર જ સંકલ્પની રચનાથી થયેલી બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ કહેલ છે. તેવી જ આ જગતની ઉત્પત્તિ કહેલી છે, વિચિત્ર સંકલ્પોવાળું મન જ જગતની રચનાના વિભ્રમને ગ્રહણ કરે છે. જેમ બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ સંકલ્પની રચનામાત્ર જ છે, તેમ આ જગતરૂપી પ્રતીતિ પણ સંકલ્પની રચનામાત્ર જ છે. જેમ મનનો કલિપત આભાસ જ બ્રહ્મપણાને પામ્યો છે, તેમ પૂર્વે મરણના સમયમાં મને કલ્પી લીધેલો દેહ જ આ દેહરૂપે પ્રતીત થાય છે. પૂર્વે વાસનાના અતિશયપણાથી લાંબા કાળ સુધી પ્રવાહરૂપે, જે દેહને જેની રીતે ચિંતવવામાં આવ્યો છે, તે દેહ તે તેવી આકૃતિના ઉદયથી હમણાં જોવામાં આવે છે, પુરુષપ્રયત્નથી મનને અંતર્મુખ કરીને, આત્મદર્શન કરવામાં આવે, ત્યારે આ દેહરૂપ તથા જગતરૂપ સંકલ્પ ચૈતન્યરૂપ જ થઈ રહે છે. હે રામચંદ્રજી ! જો વિપરીત સંકલ્પ કરવામાં આવે, તો વિપરીત જ થઈ જવાય છે. “આ દેહ હું છું ચ્વને આ સંસાર મારો છે.” એવી ભાવના કરવામાં આવે તો તેવે, જ અનુભવ થાય છે. મિથ્યા પદાર્થ પણ ભાવનાની મજબૂતીને લીધે સાચો પ્રતીત થાય છે. હે રામચંદ્રજી ! જેમ અત્યંત પ્રિય

હ્રીની તીવ્ર વેગથી ભાવના કરવામાં આવે, તો તે હ્રી તરત સર્વત્ર જોવામાં આવે છે, તેમ જે વસ્તુની તીવ્ર વેગથી ભાવના કરવામાં આવે છે, તે તે વસ્તુ તુરત સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. જેમ અભ્યાસ કરવામાં આવેલો દિવસનો વ્યાપાર સ્વપ્નમાં જોવામાં આવે છે, તેમ ભાવનાથી અભ્યાસ કરવામાં આવેલો આ સંસાર હમણાં જોવામાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નની ભૂમિકામાં એક ક્ષણ પણ દિવસ જેવડી લાંબી લાગે છે, તેમ અલ્પકાળ સુધી રહેનારું આ જગત પણ અજ્ઞાતાના કાળમાં સ્થિર લાગે છે. જેમ નિર્જળ ભૂમિનું આકાશ સૂર્યના તાપથી નથી જળાથી નદી નહિ હોવા છતાં પણ તે જોવામાં આવે છે, તેમ આ ત્રણે લોક વિદ્યમાન નહિ હોવા છતાં પણ સંકલ્પથી જોવામાં આવે છે. જેમ દુષ્ટિના વિકારને લીધે આકાશમાં પીછાંતો ગુચ્છ જોવામાં આવે છે, તેમ અજ્ઞાતને લીધે આ જગતની રચના જોવામાં આવે છે. જેમ નિર્વિકાર દુષ્ટિથી જોતાં તે પીછાંતો ભારે આકાશમાં જોવામાં આવતો નથી, તેમ યોગ્ય વિચારથી જોતાં આ જગતરૂપી રચના પણ જોવામાં આવતી નથી. જેમ બીકણ મનુષ્ય પણ પોતાના સંકલ્પથી કલ્પેલા મનોરાજ્યના સિંહો ઇત્યાદિથી બીતો નથી, તેમ જ્ઞાની પુરુષ પોતાના સંકલ્પથી કલ્પેલા આ સંસારથી બીતો નથી. જે પોતાનો આત્મા છે, તે જ હમણાં બહિર્મુખ દશામાં જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે; માટે આવી રીતની સંસારની સ્થિતિમાં શા માટે બીવું? જે ભય થાય છે, તે પણ આત્માથી જુદો નથી, માટે જે હરે છે તેનું જ કાંઈક વિવેચન કરવું યોગ્ય છે. જે હરનાર છે તે જ વિવેચનથી શુદ્ધ થાય, તો તેમાં આ જગતનો મોહ બિલકુલ જોવામાં આવતો નથી. જેમ સોનામાં ત્રાંબાની ખોટી પ્રતીતિ થતાં, સોનું ત્રાંબારૂપે દેખાય છે, પણ અગ્નિથી તપાવતાં તે દોષ દૂર થઈને સોનું જ દેખાય છે; તેમ કેવળ યથાર્થ વિચારથી શુદ્ધિ પામેલો આત્મા ફરીથી મેલને ગ્રહણ કરતો નથી. 'આ બ્રહ્માંડ સત્ય પણ નથી અને અસત્ય પણ નથી; પરંતુ કેવળ

આભાસમાત્ર જ છે' એવી રીતે અન્ય કલ્પનાનો ત્યાગ કરવો એ જ યથાર્થ અવલોકન છે, 'મરણુ જીવન, સ્વર્ગ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન ઇત્યાદિ સધળું ચૈતન્ય પ્રકાશથી જુદું છે જ નહિ' એવી રીતે એકતા જોવી એ જ યોગ્ય વિચાર છે. તું પણ તથા હું પણ આદિરૂપે દેખાતો આ સંસાર અને દશે દિશાઓ આત્માથી જુદાં નથી. પણ જે કાંઈ છે તે આત્મા જ છે, એવી રીતનો વિચાર એ જ યથાર્થ વિચાર છે. આ અનિર્વચનીય સંસારમાં યથાર્થ અધિષ્ઠાનરૂપ પણાનું અવલોકન કરવામાં આવે, તો મત પ્રગટ થતું નથી અને તેનો નાશ પણ થતો નથી. સઘળા પદાર્થોના આધિતપણાનું અને અધિષ્ઠાનરૂપે સત્ય પણાનું મારી પેઠે અવલોકન કરવામાં આવે તો મત નિષ્ક્રમ થઈને શાંત થઈ જાય છે. મત યથાર્થ વિચાર કરે તો તે કોઈની નિંદા પણ કરતું નથી, કોઈની સ્તુતિ પણ કરતું નથી, સત્ત્વ પણ થતું નથી અને શોક પણ કરતું નથી; પરંતુ કેવળ શીતળ સત્યપણાને (બ્રહ્માકરપણાને) પ્રાપ્ત થાય છે. સૌ સોનો કાળ પ્રાપ્ત થતાં સઘળા બંધુઓ અવશ્ય મરવાના છે; માટે બંધુઓના વિયોગથી શા માટે વૃથા પરિતાપ પામો છો? પોતાને પણ અવશ્ય મરવું જ પડશે એવો નિશ્ચય છે તે છતાં પોતાના મરણનો શા માટે વૃથા ભય રાખો છો? જે જન્મ્યો હોય, તેને અવશ્ય કાંઈક ઉત્તમ વૈભવ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે, માટે હર્ષનો પણ શો અવસર છે? સંસારમાં વ્યવહાર કરનારા સર્વ લોકોને આપદાઓ આવે જ છે, માટે શોકનો પણ શો અવસર છે? આ જગતની જળ બ્રહ્માં સમુદ્રના પરપોટાની જેમ વધે છે, ઉદય પામે છે અને સ્ફૂરે છે; માટે તેમાંનું કાંઈ નષ્ટ થઈ જાય તો શા માટે વિલાપ કરવો? આ જગત એવું તે! સર્વદા મિથ્યા છે કે કદી પણ સત્યતાને પ્રાપ્ત થતું નથી; માટે માયાના વિકારોની વિચિત્રતારૂપ આ જગતમાં એવું બીજું શું છે કે જેને માટે વિલાપ કરવો પડે. આપણે હમણાં પણ દેહરૂપ નથી, આગળ પણ દેહરૂપ

ન હતા તથા હવે પછી પણ દેહરૂપ થઈ શું નહિ; અને આ દેહ તો કેવળ વિચિત્ર પ્રાંતિથી જ ખડો થયેલો છે; માટે દેહને માટે વૃથા પરિતાપ શા માટે કરવો? 'જે હું દેહથી અત્યંત છું, તો ચૈતન્યાત્મક પ્રકાશ જ છું, માટે મને વળી જન્મમરણાદિ કેવાં હોય કે જેને માટે હું પરિતાપ પામું?' એવી ચૈતના યથાર્થ જ્ઞાનવાળા મનને પાકો નિશ્ચય હોય છે; માટે તેનું મન અસ્ત પામતું નથી, ઉદય પામતું નથી અને પરિતાપને પણ પ્રાપ્ત થતું નથી, પરંતુ શાંત જ રહે છે. જેમ તેતર પક્ષિણી માળો ખતાવવા માટે તરણાંઓના મૂળ-માંથી કઠણ ભાગોને ત્યજી દઈને અણીઓને જ ગ્રહણ કરે છે, તેમ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ સર્વ પદાર્થોમાં બાધિત ભાગોને ત્યજી દઈને પદાર્થોના બ્રહ્મપણાને જ સ્વીકારે છે. એટલા માટે બાધિત ભાગને ત્યજી દેવાને માટે આ મિથ્યાબૂત સંસારમાં જરા પણ રચિ રાખતી નહિ. જો રચિ રાખવામાં આવે, તો જેમ મળખૂત દોરીથી બળદ બંધાય છે, તેમ રચિથી જીવ બંધાય જાય છે. એટલા માટે તમારે બુદ્ધિથી 'આ સઘળો સંસાર મિથ્યા છે' એવો નિર્ણય કરીને, રચિ વગરની બુદ્ધિથી જ સંસારમાં વિહાર કરવો. તમે કે જે મહાબુદ્ધિમાન છો, તેમણે હીલાથી જ રચિને તથા અરચિને પણ ત્યજી દઈને નિષિદ્ધતી ઉપેક્ષા રાખીને, જે શાસરીતિ બ્રમાણે કર્તવ્ય છે તે જ કરવું. જેમ કુર્ચનો તાપ મટી જતાં, સઘળું ભુવન શીતળ થઈ જાય છે, તેમ આ સઘળું જગત આભ.સમાજ જણાતાં પુરુષનું મન શીતળ થઈ જાય છે. સઘળા પદાર્થોમાં વિશેષ આકાશેને ત્યજી દઈને સરાસામાન્યરૂપનું જ અવલોકન કરો. હે મહાત્મા રામચંદ્રજી! આ જગત આભાસમાજ છતાં કેવળ ચિત્તે દેરી વિશેષોની કલ્પનાઓથી કલંકિત થયું છે; માટે ચિત્તને પણ ત્યજી દો કે જેથી જગતની પ્રતિતિ જ થાય નહિ. તમને જગતની જગતરૂપે પ્રતિતિ પણ છૂટી જશે, ત્યારે તમે સર્વદા સર્વ-વ્યાપક, સર્વથી સંહિત, અત્યંત તિર્મળ અને ચિદા-

કાશમય થશો. 'હું દેહ નથી અને મારા આ ભોગો સારા નથી' એવી ભાવના દૃઢ થાય તો આ જગતરૂપી સઘળો બંધી આઠંધર અનર્થી આપનારો થતો નથી; અથવા 'જે કાંઈ છે તે સઘળું ચૈતન્ય છે અને જે ચૈતન્ય છે, તે હું છું' એવી ભાવના દૃઢ થાય, તો પણ આ જગતરૂપી સઘળો ખોટો ભપકો કંઈ નુકસાન કરતો નથી. ચૈતન્યમાં સર્વના બાધનું ચિંતન અથવા સર્વમાં ચિદ્રૂપપણાનું ચિંતન એ બંને વિચારો સત્ય છે અને અત્યંત સિદ્ધિ આપનારા છે. હે રામચંદ્રજી! આ બંને વિચારોમાંથી જે વિચાર તમને રમણીય જણાય, તે વિચારનો આશ્રય કરો. આ બે વિચારોમાંથી ગમે તે વિચારને ગ્રહણ કરીને અથવા બંને વિચારોનું ફળ એકસરખું જ છે, તેથી બંને વિચારોને ગ્રહણ કરીને સંસારમાં વિહાર કરો અને તેમ છતાં રાગદંભનો ક્ષય કરો. હે રામચંદ્રજી! પૃથ્વીમાં, આંતરિક્ષમાં અથવા સ્વર્ગમાં જે કાંઈ સુખાદિક છે, તે સઘળું રાગદંષ્ટ દૂર થવાથી મળે છે. રાગદંષ્ટથી ખરાબ થયેલી બુદ્ધિ વડે જે કાંઈ કાર્ય કરવામાં આવે, તે તે કામ મૂઠ લોકોને વિપરીત ફળ જ આપનારું છે. જેમ મૃગો દાવાનળથી બળી ગયેલી જળ્યાઓમાં રહેતાં નથી, તેમ દેવરૂપી દોષતાં મોળંથી રોકાયેલી ચિત્તાની વૃત્તિઓમાં સદ્ગુણો રહેતા નથી. બ્રહ્મવેત્તારૂપી કલ્પવૃક્ષ કે જેની મનરૂપી ગુફામાં રાગ તથા દેવરૂપી બે સર્પો હોતા જ નથી, તેની પાસેથી મળે નહિ એવું કયું શુભ ફળ છે? જેઓ સમજી, તિયમો વાળા ચતુર અને શાસ્ત્રોના અભ્યાસીઓ છતાં રાગદંષ્ટથી ભરેલા હોય છે, તેઓને રિયાળ જેવા જ ગણતા. એવા લોકોને વિહાર છે. 'મારા ધનને બીજે બાઈ ગયો અને અમુકની પાસેથી આવશ્ય લેવાનું ધન મેં ગફલતથી છોડી દીધું' એવા એવા પ્રકારની વ્યવહારની ખટપટો તથા રાગદંભના ક્રમો અત્યંત તુચ્છ જ છે. ધન, બંધુઓ તથા મિત્રો વગેરે વારંવાર આવે છે અને જાય છે; માટે વિવેકી પુરુષ એમાં શરૂ માટે રચિ રાખે અને શા માટે અરચિ પામી રાખે?

પ્રિય વસ્તુઓની ઉપર રચિયોથી અને અપ્રિય વસ્તુઓની ઉપર અચરિયોથી ફેલાયેલી આ પરમેશ્વરની માયારૂપ સઘળી સંસારની રચના આસકિતવાળાને અત્યંત નીચે પાડી નાખે છે. હે રામચંદ્રજી ! ધન, સ્વજન અને દેહ વાસ્તવિક રીતે સત્ય નથી, પણ મિથ્યા જ છે અને મારાં છે એવી રીતે મિથ્યા જ માની લેવામાં આવ્યાં છે, એ સિદ્ધાંત છે. સઘળું જગત આદિમાં પણ નથી, અંતમાં પણ નથી અને મધ્યમાં પણ અસ્થિર છે તથા ચિંતાઓને ઉત્પન્ન કરનારું છે, માટે વિવેકી પુરુષ આદિ, મધ્ય અને અંત એ ત્રણમાંથી કયા સ્થળમાં આસકિત બાંધે? બીજાએ કહ્યેલા આકાશના ઝાડમાં વિવેકીને આસકિત થાય જ નહિ, જેમ એક પુરુષ આકાશમાં કહ્યેલી સ્ત્રીને દૂર રહેલો બીજો પુરુષ ભોગવતો હોય, તેમ સંકલ્પે કહ્યેલી આ સંસારની રચનાને આત્મા દૂર રહેલો હોવા છતાં ભોગવે છે; માટે સંસારની રચનામાં ભ્રમો નહિ. પ્રાણીઓની આ સઘળી ચોતરફની અને ગરબડ ભરેલી દોડાદોડ, ગંધર્વપુરની રચનાના વિલાસ ધરાપર છે, એમ વિદ્વાનોએ સિદ્ધાંત કહેલો છે, આજગત સંકલ્પના પુરની જેમ મિથ્યા જ ઊઠેલું છે અને આધિષ્ઠાત સર્વત્ર હોવાને લીધે તથા કલ્પનાનો સર્વત્ર સંભવ હોવાને લીધે સર્વત્ર રહેલું છતાં પણ સુષુપ્તિના જેવું શૂન્ય છે. આ નિરંતર લાગુ પડેલો જોત્રામાં આવતો સંસાર લાંબા સ્વપ્નના નગરના ઝાડ જેવો છે અને અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રામાં લોટવાથી જ પ્રતીત થાય છે, એમ સમજો. તમે અહીં સંસારરૂપી સ્વપ્નમાં ભ્રમ્યા કરો છો; માટે હવે એ ભ્રમણને મટાડવા માટે જ લાંબી અને ઘાટી અજ્ઞાનરૂપ નિદ્રાને, જેમ સારો માણસ સારી પેઠે ધન મળ્યા પછી કંગાલપણાને ત્યજી દે છે, તેમ ત્યજી દો. જેમ પ્રાતઃકાળમાં કમળ સૂર્યને દેખીને ખીલે છે, તેમ તમે નિર્વિકલ્પ તથા સર્વદા પ્રકાશિત ચૈતન્યરૂપ આત્માને જોઈને જગૃત થાઓ. હે મહાબાહુ રામચંદ્રજી ! જગૃત થાઓ. જગૃત થાઓ ! હું તમને વારંવાર સમજાવું

હું. ઉપાધિરહિત આત્મારૂપ સૂર્યનું અવલોકન કરો. હે રામચંદ્રજી ! મેં વરસાવેલા આ ઉત્તામ શબ્દોવાળી શીતળ જ્ઞાનરૂપ જળથી જગૃત થઈને પરમ બોધને પ્રાપ્ત થાઓ. હમણાં જ તમને પ્રયોધ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. આ જગતરૂપી ખોટા ભ્રમને ત્યજી દઈને સત્યનું અવલોકન કરો. તમને જન્મ, દુઃખ, દોષો અને ભ્રમ એમાંનું કાંઈ પણ નથી. સઘળા સંકલ્પોને ત્યજી દઈને તમે આત્મામાં જ સ્થિર રહો. મહાત્મા રામચંદ્રજી ! તમે કલ્પનામય દોષોની જગથી મુક્ત થયા છો; અને સુષુપ્તિની પેઠે નિર્વિકલ્પ દૃષ્ટિવાળા થયા છો. માટે સર્વદા બ્યાપક અને પરોક્ષ પ્રભારૂપ જ છો; તો હવે અત્યંત શુદ્ધિને માટે એ ઉપશમરૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં જ સમાધિ લઈને રહો. ૧-૬૫

પરિગલિતવિકલ્પદોષજાલસ્વપ્નસિ સુષાર-
સુષુપ્તસૌમ્યદષ્ટિઃ । અતિવિતતમિદં સુશુદ્ધયે ત્વં
સમુપશમાન્મનિ તિષ્ઠ દે મહાત્મન્ ॥ ૧૫ ॥

શ્રી શેઠવાસિષ્ઠ મહારામાયજીમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાધિવા 'પરમાશયોગેપદેષ' નામનો સર્ગ
૨૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૯ મો*

જગત પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે
શ્રીવાલ્મીકિયજી

इत्याकर्णयति स्वस्थसमचेतसि राघवे ।
विश्रान्ते स्वात्मनि स्वैर परमानन्दमागते ॥ ૧ ॥

રાહમીકિ બોલ્યા : સ્વસ્થ તથા સમચિત્તા-
વાળા રામ એ પ્રમાણે ઉપદેશ સાંભળી પરમાનંદને
પામીને સારી રીતે પોતાના સ્વરૂપમાં લીન
થયા અને ત્યાં બેઠેલા બીજા સઘળા સભાસદો
પણ ઉપશમથી ભરપૂર થયા. તે શાંત સ્થિતિને
રહેવા દેવા માટે જેમ મેઘ ધાન્યોની ઉપર પડતી
વૃષ્ટિને જસવાર બાંધે રાખે, તેમ વસિષ્ઠમુનિએ

* આ ઓગણત્રીસમા સર્ગમાં બોધથી રામને
મળેલી વિશ્રાંતિનું, ફરીવાર એના એ ઉપદેશનું અને
પૂર્વે કંઠાસમાં સદાશિવે વસિષ્ઠને આપેલા ઉપદેશનું
વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

પોતાનાં અમૃત તુલ્ય વચ્ચેની ધારા થોડી વારને માટે ધાંધ રાખી. એક ઘડી પછી રામચંદ્રજી સમાધિમાંથી જાગ્યા, ત્યારે ભાષણ કરનારાઓમાં ઉત્તમ વસિષ્ઠમુનિએ ફરીવાર તેનો તે વિષય નીચે બ્રમાણે કહ્યો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! તમે બહુ સારું સમજ્યા છો અને આત્માને પામી ચૂક્યા છો; તો હવે ચો જ વિષયનું અવલંબન કરીને એમ જ રહેજો, સંસારમાં પડશો નહિ. હે રામચંદ્રજી ! સંકલ્પ કે જે આ સંસારરૂપી પૈરાંની કુંડલી છે, તેને રોકવામાં આવે, તો આ સંસારરૂપી પૈડું ચાલતું નથી. જે મનરૂપી કુંડલીને જરાક ગતિ આપવામાં આવે તો આ સંસારરૂપી પૈડું પ્રયત્નપૂર્વક રોકવામાં આવેલું હોય તો પણ વેગથી ફરે છે. યુક્તિથી પ્રયત્ન પુરુષાર્થ, ખ્યા અને બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને સંસારરૂપી પૈરાંની કુંડલીરૂપ ચિત્તને જ રોકવું જોઈએ. બુદ્ધિથી અને સુજનતાથી યુક્ત કરેલા શાસ્ત્રના સંસ્કારવાળા પુરુષાર્થથી જે વસ્તુ મળે નહિ તે વસ્તુ ક્યાંય પણ મળતી નથી. મૂર્ખ લોકોએ કહેલી કેવળ નસીબ ઉપરની ભાવના ત્યજી દઈને, પોતાના પ્રયત્નનું અવલંબન કરીને પ્રથમ ચિત્તને રોકવું જોઈએ. હે રામચંદ્રજી ! બ્રહ્માથી માંડીને પ્રવર્તેલા અજ્ઞાનીરૂપી ભ્રમથી આ જગત મિથ્યા છતાં સાચા જેવું દેખાય છે. સંકલ્પથી ઊકેલા અને અજ્ઞાનરૂપી ભ્રમના વિસ્તારમય આકૃતિઓવાળા આ સઘળા દેહો ભ્રમ્યા કરે છે. કોઈ સમયે દેહને માટે સંકલ્પ થાય તો ભલે થાય; પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરુષે સુખ—દુઃખોના વિચારમાં તો પડવું જ નહિ. દુઃખથી કરમાયેલા મુખવાળો અને પસીનાથી ભીંજાઈ જતો પુરુષ તો સર્વદા પ્રકુલિત જ રહેનારા અને પસીનાથી સંલિત રહેતા ચિત્રમાં આલોખેલા પુરુષના કરતાં પણ અત્યંત તુચ્છ ગણાય છે. આધિઓથી તથા આધિઓથી કરમાઈ જતા, પસીનાથી ભિંજાઈ જતા અને પોતાની મેળે જ નહિ થઈ જનારા પુરુષના દેહમાં તો ચિત્રમાં આલોખેલા પુરુષના દેહના જેટલી

પણ વિથરતા જોવામાં આવતી નથી. ચિત્રમાં દોરેલા દેહનો નાશ તો કોઈ કરે તો જ થાય છે, પણ પોતાની મેળે નહિ થતો નથી અને આ ક્ષણભંગુર પુરુષદેહ તો આપોઆપ જ નાશ પામે છે. ચિત્રનો દેહ તો જે રક્ષણ કરવામાં આવે તો લાંબા કાળ સુધી શોભાને ધારણ કરે છે અને આ દેહ તો સંભાળવા છતાં પણ નહિ જ થતો જાય છે, પણ વધતો નથી. તેથી ચિત્રમાં આલેખેલા દેહ શ્રેષ્ઠ છે, પણ આ સંકલ્પથી થયેલો દેહ શ્રેષ્ઠ નથી. ચિત્રના દેહમાં જે ગુણો છે, તે ગુણો આ સંકલ્પે કરેલા દેહમાં નથી જ, હે રામચંદ્રજી ! આ માંસમય દેહ કે જે ચિત્રના જડ દેહ કરતાં પણ અત્યંત તુચ્છ છે, તેમાં આસ્થા રાખવી એ તમને યોગ્ય જ નથી. આ દેહ લાંબા સંકલ્પે જ કરેલો છે, માટે તેમાં આસ્થા રાખી નહિ. સ્વપ્ન સંબંધી સંકલ્પથી થયેલા દેહ કરતાં પણ આ દેહ અત્યંત તુચ્છ છે; કેમ કે આલ્પ સંકલ્પથી થયેલા એ સ્વપ્ન સંબંધી દેહને લાંબીવાર દુઃખો રહેતાં નથી અને લાંબા સંકલ્પથી થયેલો આ દેહ તો લાંબા દુઃખોથી દુઃખી થાય છે. વાસ્તવિક રીતે જેતાં આ સંકલ્પવાળા દેહ આપણને પણ નથી અને કોઈને પણ નથી; તે છતાં મૂઢ માણસ આ દેહને માટે શા માટે વિનાકરણ કલેશો ભોગવે છે ? જેમ ચિત્રનો દેહ ધોવાઈ જતાં અથવા નહિ થઈ જતાં આત્માની હાનિ થતી નથી, તેમ આ સંકલ્પજન્ય દેહ ધવાઈ જતાં અથવા નહિ થઈ જતાં પણ આત્માની કશી હાનિ થતી નથી. જેમ મનોરાજ્યનો દેહ ધવાઈ જતાં અથવા નહિ થઈ જતાં આત્માની કશી હાનિ થતી નથી, તેમ આ સંકલ્પજન્ય દેહ ધવાઈ જતાં અથવા નહિ થઈ જતાં આત્માની કશી હાનિ થતી નથી. જેમ તેજના દોષથી કલ્પાયેલો પ્રીત્તે ચંદ્ર ધવાઈ જતાં અથવા નહિ થઈ જતાં તેમાં રહેલા આત્માની કશી હાનિ થતી નથી. તેમ લાંબા સંકલ્પથી થયેલો આ દેહ ધવાઈ જતાં અથવા નહિ થઈ જતાં તેમાં રહેલા આત્માની કશી હાનિ થતી નથી. જેમ મંદરામાં પાણીની

નદી ધોવાઈ જતાં અથવા નદ થઈ જતાં તેમાં રહેલા આત્માની કશી હાનિ નથી, તેમ સંકલ્પ-માત્રથી રચાયેલું અને નદ થવાના જ સ્વભાવ-વાળું આ શરીરરૂપી યંત્ર ઘમાઈ જતાં અથવા નદ થઈ જતાં તેમાં રહેલા આત્માની કશી હાનિ થતી નથી. લાંબા સ્વપ્ન જેવો અને ચિરાન્ત-સંકલ્પથી કલ્પાયેલો આ દેહ દોષવાળો થાય કે શોભાવાળો થાય, તોપણ તેમાં ચૈતન્યને કંઈ હાનિ કે લાભ થતાં નથી. હે રામચંદ્રજી! ચૈતન્યનો અંત થતો નથી, આત્મા ચલિત થતો નથી અને પ્રહ્લુ વિકૃત થતું નથી, માટે દેહનો નાશ થતાં શી હાનિ થાય છે? જેમ ચક્કર લેના ચગડોળ ઉપર ખેંચેલા પુરુષ આત્મત મોહને લીધે દિશાઓને પોતાથી ઊઘટી ગેતે ભમતી જુઓ છે, તેમ અહરમાત્ ઉત્પન્ન થયેલા આ મિથ્યા અજ્ઞાનરૂપી ચક્રની ઉપર ચડેલો જીવ દેહોના સમૂહને ઊથલપાથલ પામતો જુઓ છે. આ દેહરૂપી ચક્ર ભમેલું, ભમતું, પડતું, પાડેલું, હણાયેલું અને હણાતું જોવામાં આવે છે, એ સઘળો અજ્ઞાનનો જ વિલાસ છે. ચોટલા માટે યોગ્ય ધીરજ ધારણ કરીને આ સંસારરૂપી ગાદ ભ્રમને ત્યજી દેવો. સંકલ્પે અથવા અજ્ઞાને કહેલો આ દેહ કેવળ દેખાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તે છે જ નહિ. જે વસ્તુ અજ્ઞાન આદિ મિથ્યા પદાર્થો કરેલી હોય તે વસ્તુ કદી પણ સત્ય હોતી નથી. જેમ રુઝુમાં સર્પ મિથ્યા જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આ દેહ મિથ્યા જ ઉત્પન્ન થયો છે અને તે દેહ ખોટી જ જગતની ક્રિયાને કરે છે કે જે ક્રિયા ભ્રમને લીધે સાચી જેવી લાગે છે. હે રામચંદ્રજી! જે કામ જડ પદાર્થો કર્મ હોય, તે કરેલું જ કહેવાતું નથી; કેમ કે ચોતનતી પોદે જડમાં અપરાધનો આરોપ થતો નથી. આ પ્રમાણે દેહ પણ જડ છે, માટે જગત સંપંધી ક્રિયાઓને કરતો હોય, તોપણ તે કરું કરતો નથી, એમ સમજવું. દેહ જડ હોવાથી ક્રિયાઓથી સંકલિત છે અને આત્મા ઈચ્છા તગરતો છે, તેથી તેને પણ ક્રિયાઓ કરવી સંભવતી નથી,

માટે ક્રિયાઓનો કર્તા કોઈ પણ નથી, આત્મા તો કેવળ ક્રિયાઓનો દ્રષ્ટા છે. જેમ વાયુ વિનાના સ્થળમાં રહેલો દીવો પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે, તેમ જગતની સ્થિતિ સર્વ પદાર્થોની અંદર સાક્ષીની પેઠે જ રહેવું જોઈએ. જેમ સૂર્યો આકાશમાં રહીને જ દિવસતાં કામો કરે છે, તેમ તમે સાક્ષીપણામાં રહીને જ આ રાજ્ય સંપંધી કાર્યો કરો. આ દેહરૂપી ઘર કે જે મિથ્યા છતાં જ ખડું થયેલું છે, મિથ્યા પદાર્થોથી જ ગોઠવાયેલું છે અને ખાળકે કલગેલા ખોટા પિશાચની પોદે સરા પામેલું છે, તેમાં સાચી બુદ્ધિ થાય છે, અને તેથી અહંકારરૂપી નીચ વેતાલ કયાંકથી આવીને ઘૂસી ગયો છે. તમે એ નીચ અહંકારના તાબેદાર થશો નહિ; કેમ કે એના તાબેદાર થવાથી નરકરૂપી ફળતી જ પ્રાપ્તિ થાય છે. આ અહંકાર નામનો દુષ્ટ વેતાલ દેહરૂપી ઘરમાં પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે નાચ્યા કરે છે. ચિરારૂપી યક્ષે દેહરૂપી ઉજ્જડ ઘરમાં ધૂસીને એવું કરી દીધું છે કે, જેથી ભય પામીને મહાત્માઓ પણ સમાધિ કર્યા કરે છે. પોતાના શરીરરૂપી ઘરમાંથી ચિરારૂપી વેતાલને કાઢી મૂકવામાં આવે, તો આ સંસારરૂપી શૂન્ય નગરમાં કદી પણ બીલું પડતું નથી. ચિરા-રૂપી ભૂતે દૂષિત કરેલા નરશરીરરૂપી ઘરમાં જેઓ આસક્તિ રાખે છે; તેઓ અનંત કોટિ શરીરો નદ થવા છતાં પણ દેહના અધ્યાસને કોઈ રીતે છોડી શકતા નથી, એ મોટું આશ્ચર્ય છે. ચિરારૂપી પિશાચે ઘેરેલા દેહરૂપી ઘરમાં જેઓ મરી નય છે, તેઓની બુદ્ધિ પિશાચોના જેવી જ રહે છે; પણ શુદ્ધ બુદ્ધિ થતી નથી. અહંકારરૂપી મોટા યક્ષના ઘરરૂપ આ મિથ્યા શરીરમાં અચિ રાખીને વિહાર કર્યા કરતો પુરુષ એક જનનો પિશાચ જ છે; કેમ કે શરીર કદી પણ સ્થિર રહેવાતું નથી. હે રામચંદ્રજી! તમે વિશાળ બુદ્ધિથી અહંકારની પરાધીનતા ત્યજી દુર્ગને અહંકારને પણ ભૂલી જાઓ અને પછી પોતાના આત્માનું જ અવલંબન કરો. નરકને ઈચ્છનારા જે લોકો અહંકારરૂપી પિશાચને

વશ થઈને મોહથી તથા મદથી અંધ થયેલ હોય છે, તેઓના ઉપર મિત્રો કે યાંધવો પણ સ્તોહ રાખતા નથી. અહંકારથી દૂષિત થયેલી બુદ્ધિ વડે, જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તે ક્રિયાનું ઝેરી લતાના જેવું જ મરણાત્મક (ક્લેશ તથા વેર આદિરૂપ) ફળ જ થાય છે. વિવેક તથા ધૈર્યથી રહિત રહેનારા જે મૂર્ખ પુરુષે પોતાના અહં કારના મહોત્સવનું જ અવલંબન કર્યું હોય, તે પુરુષને તુરંત દુઃખી થયેલો જ સમજો. હે રામચંદ્રજી ! જે મિત્રારાઓ અહંકારરૂપી પિશાચનને બશ થયેલા હોય છે, તેઓ નરકોરૂપી અગ્નિ-ઓમાં કાળોરૂપ થાય છે. જેમના દેહરૂપી વૃક્ષની કોતરોમાં (હૃદયમાં) અહંકારરૂપી સર્પે કૂંડાકા ભારતો હોય, તેમનું તે વૃક્ષ તરત પડી જાય છે. હે મહાત્માઓમાં ઉરામ રામચંદ્રજી ! આ દેહમાં અહંકારરૂપી પિશાચ રહે તોપણ ભલે અને જય તોપણ ભલે; પરંતુ તમે એ પિશાચનો અત્યંત અતાદર જ કરજો. ચિત્તથી જ દૂર કરેલો, અપમાન કરેલો અને નિરસ્કૃત કરેલો એ અહંકારરૂપી પિશાચ તમને કશી હાનિ કરી શકશે નહિ. હે રામચંદ્રજી ! આ દેહરૂપી ઘરમાં અહંકારરૂપી પિશાચ દેખાવ હીધા કરતો હોય, તોપણ અપાર ચૈતન્યરૂપ આત્મને તેથી શું થઈ જાય છે ? કશું થતું નથી. ચિત્તરૂપી વક્ષના વળગાડવાળા પુરુષોને જે જે ભારેભારે વિપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે વિપત્તિઓની મણતરી સે કડો વધેથી પણ ટરી શકાતી નથી. હે રામચંદ્રજી ! હાય હાય ! હું માર્યો ગયો છું અને બળી ગયો છું ' ઈત્યાદિ પ્રકારની જે જે દુઃખની વૃત્તિઓ થાય છે, તે તે સર્વ અહંકારરૂપી પિશાચની શક્તિઓ છે, બીજા કોઈની નથી. જેમ આકાશ સર્વત્ર વ્યાપક હોવા છતાં પણ અસંગ છે, તેમ આત્મા સર્વત્ર વ્યાપક છતાં પણ અહંકારથી અસંગ છે. પ્રાણરૂપી દોરીથી સંયુક્ત થયેલું આ દેહરૂપી ચંચળ યંત્ર જે કાંઈ કરે છે અને જે કાંઈ ભોગવે છે, તે સઘળી અહંકારની જ હીલા છે. જેમ આકાશ કંઈ કરતું

નથી, તોપણ વૃક્ષની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત થાય છે, તેમ આત્મા સર્વદા સ્વરૂપમાં જ રહેનારો હોવા છતાં વિપત્તિ ચેષ્ટાઓમાં કારણભૂત થાય છે. જેમ ભીંતનું રૂપ હીવા પાસે હોવાથી જ સ્ફુરે છે, તેમ મનનું રૂપ આત્માની સંનિધિથી જ સ્ફુરે છે. હે રામચંદ્રજી ! ચૈતન્યરૂપ આત્મા અને જડ સ્વભાવવાળું ચિત્ત કે જેઓ વર્ગ અને પૃથ્વીની જેમ સર્વદા પરસ્પરના સંબંધ વગરનાં જ છે, તેમને કશો સંબંધ હોવ ? અર્થાત્ કશો નથી. ચપળ ગતિ કરાવનારી પ્રાણની શક્તિઓએ વશ કરેલા ચિત્તને મૂર્ખતાને લીધે ' આત્મા છે ' એમ માની લેવામાં આવે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જ્ઞેતાં ચિત્ત આત્મસ્વરૂપ છે જ નહિ આત્મા દ્રકાશરૂપ, નિત્ય, સર્વવ્યાપક અને સર્વ-શક્તિમાન છે, અને ચિત્ત તો હૃદયના મોટા અંધકારરૂપ, અનિત્ય, પરિમિત પ્રદેશમાં રહેનાર અને શડ છે. તમે વસ્તવિક રીતે સર્વજ્ઞ આત્મા જ છો પણ મનરૂપ કંઠી નથી. મનમાંથી અધ્યાસનો દૂર કરી નાખો, મનની સાથે શું મળી ગયા છે ? હે મહાત્મા રામચંદ્રજી ! દેહરૂપી શૂન્ય ઘરમાં રહેલો આ મનરૂપી દુષ્ટ પિશાચ આત્માને કંઠી અડકી શકતો નથી, તે છતાં પણ ચૂપચાપ રીતે આત્માને પોતાના સ્પર્શવાળો માની લે છે. મનરૂપી પિશાચ કે જે સંસારમાં નાખતારો અકલ્પ્યરૂપ અને ધૈર્યરૂપી સર્વસ્વનો હશે જનારો છે, તેને જોડી દઈને તમે જે રૂપ છો, તે રૂપે સ્થિર થાઓ. ચિત્તરૂપી મજબૂત રીતે પહેલા માણસને શાસ્ત્રો, યાંધવો કે ગુરુઓ કોઈ પણ ખ્યાની શકતા નથી. જેમ કાઠવ થોડો હોય, તો લોકો તેમાંથી મૂંગને બહાર કાઢી શકે છે, તેમ ચિત્તરૂપી વેતાલ શાંત થતાં, થોડીક મૂર્ખતા રહી હોય, તો તે પુરુષને ગુરુઓ, શાસ્ત્રો તથા યાંધવો તે મૂર્ખતામાંથી બહાર કાઢી શકે છે. આ જગતરૂપી શૂન્ય નગરમાં નાચ્યા કરતા ચિત્તરૂપી મસ્ત વેતાલે સઘળા દેહરૂપી ઘરને દૂષિત કરી નાખ્યું છે. દેહરૂપી પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થયેલું આ સઘળા જગતરૂપી મોટું શૂન્ય જંગલ, ચિત્તરૂપી

વેતાલે ઘેરેનું હોવાને લીધે કેને ત્રાસ આપતું નથી? આ જગતરૂપી નગરીમાં ચિતારૂપી પિશાચ શાંત થઈ ગયો હોય એવું દેહરૂપી ઘર તો થોડાઘણા સત્પુરુષોનું જ હોય છે. હે રામચંદ્રજી! આ જગતમાં જે જે દિશા સાંભળવામાં આવે છે, તે તે દિશા મોહરૂપી વેતાલોની મસ્તીઓવાળાં દેહોરૂપી માણસોથી જ ભરપૂર હોય છે. તમે ધૈર્યનું દૃઢ અવલંબન કરીને, આ જગતરૂપી મોટા જંગલમાં નાના પાણકની જેમ મૂંઝાયા કરતા તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરો, હે રામચંદ્રજી! જેમાં પ્રાણીઓરૂપ મૂગોના સમૂહો અર્થે કરે છે, એવા આ જગતરૂપી મૂગના અરણ્યમાં તમે મૂગના બચ્ચાની જેમ વિષયોરૂપી તરણાના રસો મળવાથી સફળ થયા છો. એમ માનો નહિ. આ પૃથ્વીરૂપી જંગલમાં મૂઠ લોકોરૂપી મૂગો વિષયોરૂપી તરણાઓને ચરે છે તે ભલે ચરે, પણ તમે તો અજ્ઞાનરૂપી હાથીને ખાઈ જઈને સિંહની વૃત્તિનો જ સ્વીકાર કરો. બીજાં મનુષ્યોરૂપી અજ્ઞાન મૂગો પોતાના જંગલરૂપ આ જંગ્લીપમાં જે રીતે વિહાર કરે છે, તે રીતે તમે વિહાર કરો નહિ. બંધુઓની મમતારૂપ કાદવની ખાડ કે જે ખુબ જ થોડા સમય સુધી જ ઠંડી લાગે એવી છે અને કાદવથી ખરડી દેનારી છે, તેમાં પાડાતી પેઠે તમારે પડવું યોગ્ય નથી. ભોગોના લેભવોને દૂર કરી નાખવા નેઈએ, મહાત્માઓની પદવીને અનુસરવું નેઈએ અને પોતાના અમૃદ્ય પ્રયોજનનો વિચાર કરીને કેવળ પોતાના આત્માનો જ આશ્રય કરવો નેઈએ. આ દેહ કે જે અપવિત્ર, તુચ્છ, અભાગિયો અને દુષ્ટ આકારવાળો છે, તેને માટે આસક્તિરૂપ કાદવમાં તમારે રૂખવું યોગ્ય નથી; કેમ કે એ કાદવમાં રૂબેલા લોકોને ચિંતારૂપી દારુણ રાક્ષસી ખાઈ જાય છે. આ દેહને બીજાઓ (કર્મ) સ્વેચ્છા છે, તેમ બીજાં યક્ષ (આકાર) ઘૂસી ગયો છે, તેનું દુઃખ બીજાને (મનને) થાય છે અને તે દુઃખને બીજા (જીવ) ભોગવે છે. અહો! આ મૂર્ખતારૂપી ચકરી ભારે આશ્ચર્યરૂપ છે. આત્મા

કેવળ સત્તાસામાન્યરૂપ છે અને સત્તાસામાન્યથી જે જુદું હોય, તે અસત્પણાને લીધે સંભવતું જ નથી; એટલા માટે છીપરની પેઠે આત્માનું ઘાટાપણું એકરૂપ હોવાથી તેમ દુઃખોના ભોક્તા પણાનો કે શરીર ઈત્યાદિનો અવકાશ જ નથી. જેમ પથરાનું કંકણપણું પથરાથી જુદું નથી, તેમ વ્યક્તિ તેમ જ સામુદાયિક મન વગેરે પદાર્થો આત્માથી જુદા નથી; કેમ કે સર્વ પદાર્થો સંતા-માત્ર સ્વભાવથી અભિન્ન છે અને તેમની જુદી સ્થિતિ કોઈ રીતે સંભવની નથી. જેમ શિલાનું શિલાપણું અને ઘડાનું ઘડાપણું જુદું નથી, તેમ મન આદિ સર્વ સત્તામાત્ર આત્માથી ભિન્ન છે જ નહિ. હે રામચંદ્રજી! હવે હું મોહનો નાશ કરનારો એક બીજાં વિચાર કહું છું, તે સાંભળો. એ વિચાર મને સંસારનાં દુઃખોની શાંતિને માટે કૈલાસ પર્વતની ગુફામાં પૂર્વે સદાશિવે કહેલો છે. ચંદ્રના કિરણોના સમૂહની જેમ પ્રકાશતો, સ્વર્ગની સીમા સુધી પહોંચેલો અને સદાશિવના નિવાસરૂપી કૈલાસ નામનો એક પર્વત છે. એમાં ચંદ્રની કળાને ધારણ કરનારા સાક્ષાત્ સદાશિવ રહે છે. પૂર્વે કોઈ સમયે હું એ જ પર્વતની અંદર ગંગા-જીને કિનારે આશ્રમ બાંધીને રહ્યો હતો અને એ સદાશિવનું પૂજન કરતો હતો. મેં તપને માટે તપસ્વીઓના અ.અરણ્યમાં લાંબા કાળ સુધી સ્થિતિ કરી હતી; સઘળા શિવપૂજનના શાસ્ત્રોનો સંગ્રહ કર્યો હતો, અનેક પુસ્તકો એકઠાં કર્યાં હતાં, પૂજનનાં પુષ્પો ભરવાને માટે કેટલા-એક પડિયાઓ કરી શાખ્યા હતા અને સિદ્ધલોકો પણ એ પૂજન-સામગ્રીને ભેગાને માટે મારી પાસે આવીને ખેસના હતા. હે રામચંદ્રજી! એવી રીતની વ્યવસ્થા કરીને કૈલાસ વનત. નિહ-જમાં તત્ત કરતાં કરતાં મને કેટલેક સમય વ્યતીત થઈ ગયો. એક દિવસે શ્રાવણ માસના કૃષ્ણપક્ષની આઠમને દિવસે પ્રદોષકાળે હું પૂજ કરીને ધ્યાનમાં બેઠો હતો. પ્રાણીઓની અવરજવર બંધ પડવાથી દિશાઓ શાંતિ ધારણ કરીને બાણે મૌનવ્રત સેવતી હતી. લતાઓ

અને વતીમાં તલવારથી કપાય તેવો ગાઠ અંધ-
કાર પથરાયો હતો. આ પ્રમાણે જન્મે અઠધો
પહોર વીતી ગયો. ત્યારે હું સનાધિમાંથી જાગ્યો
અને બહારના પદાર્થોને જોવા લાગ્યો. ત્યારે તે
વતમાં તુરત જ ઊઠેલું, સંકેદો ધોળાં વાદળાં-
ઓના જેવું જણાતું અને અનેક મંદ્રાપિંચો
જેવું શોભતું કોઈ તેજ મારા જોવામાં આવ્યું.
દિશાઓરૂપી મંડપોને પ્રકાશિત કરનારા એ તેજ
ને જોઈને હું વિસ્મય પામ્યો અને મનમાં વિચાર
કરીને એ તેજવાળા શિખરને જોવા લાગ્યો.
એટલામાં તો મંદ્રની કળાને ધારણ કરનારા અને
જેમણે પાર્વતીના હાથમાં ગોતાનો હાથ આપ્યો
હતો તથા જેની આગળ, ચાલતા પાષંદોને નંદિકે-
સ્વર દૂર કરતા હતા, એવા સદાશિવ ત્યાં પધાર્યો.
આથી મેં બહુ જ પ્રસન્ન થઈને મારી પાસેના
શિશ્યોને સમજાવી, અર્ધ્ય લઈ, તેમની દૃષ્ટિથી
પવિત્ર થયેલા તેમના સમીપના પ્રદેશમાં જઈ,
દૂરથી જ પવિત્રતાપૂર્વક પુષ્પાંગલિક આપી,
અર્ધ્ય આપ્યો અને પ્રણામ કરીને સ્તુતિ પણ
કરી. પછી તેમણે સઘળી પીઠાઓને દૂર કરનારી
અને ચંદ્રતી કાંતિના જેવી શીતળતાવાળી સરળ
દૃષ્ટિથી બહુ વાર સુધી મારી સામે જોયા કર્યું.
પછી ઘણાં પુષ્પોવાળાં શિખરની ઉપર બિરાજેલા
તે ગૌલોક્યના સાક્ષીરૂપ સદાશિવની સામે જઈને
મેં અર્ધ્ય, પાદ તથા પુષ્પો અર્પણ કર્યાં. તેમની
આગળ ઘણી ઘણી મંદારનાં પુષ્પોની અંગલિકાઓ
નાખી અને અનેક પ્રકારના નમસ્કારોથી તથા
સ્તોત્રોથી તેમનું પૂજન કર્યું. સદાશિવનું પૂજન
કર્યા પછી મેં તેવી જ ભાવનાથી ભગવતી પાર્વ-
તીનું, તેમની સખીઓનું અને પ્રમથગણોની
મંડળીનું પણ પૂજન કર્યું. પૂજન કરીને હું ત્યાં
બેસી ગયો, ચોરસે અર્ધચંદ્રને ધારણ કરનારા
તે સદાશિવે પૂર્ણચંદ્રનાં હિરણ્યોના જેવી શીતળતા-
વાળી વાણીથી મને કહ્યું કે, 'હે વસિષ્ઠમુનિ!
ઉપશમવાળી, વિશ્રાંતિવાળી અને કલ્યાણ કર-
નારી તમારા ચિત્તની વૃત્તિઓ પરમાત્મામાં એકાગ્ર
રહે છે? તમારું શુભ તપ નિર્વિદ્ય રીતે ચાલ્યા

કરે છે? પરમપદ કે જે સર્વોત્તમ છે, તેને તમે
પામ્યા છે? તમારા સઘળા ભયો શાંત થઈ ગયા
છે ને? ' હે સમચંદ્રણ! સર્વ લોકોના મુખ્ય
કર્તા સદાશિવે ત્યારે મને એ પ્રમાણે પૂછ્યું,
ત્યારે હું બોલ્યો કે, 'હે મહાદેવ! જે આપના
કલ્યાણમય સ્વરૂપને યાદ કરે છે, તેમને કોઈ પણ
પુરુષાર્થ દુર્લભ રહેતો નથી અને કોઈ પણ ભય
પ્રાપ્ત થતો નથી. તમારા સ્મરણના આનંદથી
જેમનાં ચિત્ત મગ્ન હોય, તેમને ન તમે તેવાં
પ્રાણીઓ અઘાંકમાં જ હોતાં નથી. તમારા
સ્મરણમાં લાગેલી ખુદ્ધિવાળા લોકો જ્યાં રહેતા
હોય, તે દિશાઓ, દેશો, પ્રાંતો અને પર્વતો જ
સર્વોત્તમ ગણાય છે. હે પ્રભુ! તમારું સ્મરણ
ભૂતકાળના પુણ્યનું ફળ આપે છે, વર્તમાનકાળના
પુણ્યને વધારે છે અને ભવિષ્યકાળના પુણ્યનું
બીજ વાવે છે. હે મહારાજ! આપનું સ્મરણ
જ્ઞાનરૂપી અમૃતના મુખ્ય ફળશરૂપ, ધીરજરૂપી
આંદનીના મંદ્રરૂપ અને મોક્ષરૂપ પુરતાશરૂપ છે.
હે ભૂતનાથ! મેં આપના સ્મરણરૂપ ઉદાર
ચિંતામણિના પ્રભાવથી સઘળી આપદાઓને
માથે પગ મૂક્યો છે. 'હે સમચંદ્રણ! મેં એ
પ્રમાણે જણાવ્યું અને પછી અત્યંત પ્રસન્ન
જણતા તે મહાત્મા સદાશિવને બહુ જ તમ-
ભાવથી મેં જે કહ્યું, તે હવે તમને કહ્યું છું, સાંભળો.
મેં સદાશિવને પૂછ્યું કે, 'હે મહારાજ! આપના
પ્રસાદને લીધે મને સઘળી દિશાઓ ઈષ્ટ પદાર્થોથી
પૂર્ણ જ જણાય છે; પરંતુ હું આપને એક સંશય
પૂછું છું; તો તે વિષયમાં આપ કશી ઉતાવળ
નાહિ કરતાં અને કરો! પડેલા તહિરાખતાં, પ્રસન્ન
ખુદ્ધિથી ઉતાર આપો. મારો સંશય એ છે કે,
કયા પ્રકારથી દેવાચર્ય (દેવપૂજન) કરવામાં આવે,
તો પાપોનો નાશ થાય છે અને સઘળાં કલ્યાણોની
વૃદ્ધિ થાય? '

સદાશિવ બોલ્યા : હે વસિષ્ઠમુનિ! હું તમને
સર્વોત્તમ દેવાચર્યનો પ્રકાર કહ્યું છું, તે તમે
સાંભળો કે જે પ્રકારથી એકવાર દેવાચર્ય કરવામાં
આવે તો પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હે મહાબાહુ

વસિષ્ઠમુનિ ! ખરા દેવ કોણ છે એ તમે જાણો છો ? હું, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર, વાયુ, સૂર્ય, આગિ કે ચંદ્ર પણ ખરા દેવ નથી; તેમ જ બ્રાહ્મણ, રાજા, રુદ્ર કે તમે પણ ખરા દેવ નથી. જે દેહ કે ચિત્તારૂપ હોય તે દેવ સંભવે જ નહિ. શોભા કે બુદ્ધિરૂપ પણ દેવ હોય જ નહિ. આદિથી તથા અંતથી રહિત જે અકૃત્રિમ ચૈતન્યપ્રકાશ છે, તે જ ખરો દેવ છે. દેશથી, કાળથી કે વસ્તુથી જેની મર્યાદા થતી હોય તેમાં દેવપણું ક્યાંથી જ હોય ? આદિથી તથા અંતથી રહિત અને અકૃત્રિમ જે ચૈતન્યપ્રકાશ છે, તે જ ‘દેવ’ એ શબ્દથી કહેવાય છે; માટે તેનું જ પૂજન કરવું જોઈએ. આ સઘળું જગત પોતાથી નહિ પણ જેની સત્તાથી સત્તા પામેલું છે, તે જ સાચો દેવ છે. જેમ ચાર ગાઉ ચાલવા જેટલી જેની શક્તિ હોય નહિ તે માણસને તેના ગળા પ્રમાણે એક ગાઉ ચાલવાનું કહેવામાં આવે છે, તેમ જેઓને ચૈતન્યપ્રકાશરૂપ સાચા દેવનું જ્ઞાન નથી, તેઓને શાસ્ત્રકારોએ તેમના જ્ઞાનની મર્યાદા પ્રમાણે સાકાર વગેરેનું પૂજન કહેલું છે. રુદ્ર આદિ સાકારોનું પૂજન કરવાથી અમુક જ ફળ મળે છે અને ચૈતન્યપ્રકાશરૂપ આત્માનું પૂજન કરવાથી તો આદિ તથા અંતથી રહિત અકૃત્રિમ સ્વરૂપાનંદરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જે પુરુષ અકૃત્રિમ ફળને ત્યજી દઈને કૃત્રિમ ફળને લેવા માટે દોડે છે, તે પુરુષ કલ્પવૃક્ષના વનને ત્યજીને કાંઠાવાળાં કરંજના વનમાં જાય છે, એમ સમજવું. અકૃત્રિમ પૂજનમાં યોગ, સમતા અને ઉપશમ એ મુખ્ય પુષ્પો છે; અને નિર્ભજ, નિરતિશય આનંદરૂપ જે ચૈતન્યમાત્ર આત્મા છે તે પૂજ્ય છે એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ સિદ્ધાંત કરેલાં છે. ઉપશમ, યોગ તથા સમતા આદિ પુષ્પોથી આત્મારૂપ દેવનું અર્ચન કરવું એ જ સાચું દેવાર્ચન છે, એમ સમજો. આકારનું પૂજન કરવું એ સાચું દેવાર્ચન નથી. જે લોકો આત્મજ્ઞાનરૂપ દેવાર્ચનને ત્યજીને કૃત્રિમ પૂજનોમાં લાગ્યા રહે છે, તેઓ લાંબા કાળ સુધી કલેશને પ્રાપ્ત થયા કરે છે. જેમને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું

હોય છે, એવા મહાત્માઓ કદાચિત્ આત્મધ્યાન ત્યજી દઈને સાકાર દેવનું પૂજન કરતા જેવામાં આવતા હોય, તો તેઓ બાળકોની જેમ લીલા જ કરે છે, એમ સમજો. જે સર્વતા પરમ કારણભૂત અને પરમ શિવ આત્મસ્વરૂપ દેવ છે, તેનું જ સર્વદા અખંડિત રીતે યોગરૂપ પૂજન કરવું જોઈએ. તમે જીવને જ અકૃત્રિમ, અવિનાશી તથા ચૈતન્યપ્રકાશરૂપ બ્રહ્મ સમજો અને તેને જ પૂજ્ય સમજો. આત્મા જ પૂજ્ય છે, આત્મા પૂજ્ય નથી; કેમ કે યોગરૂપ જે આત્મપૂજન છે, તે જ મુખ્ય પૂજન છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહારાજ ! ‘આ સઘળું જગત આત્માની સત્તાથી જ સત્તા પામેલું છે’ એમ આપે જણાવ્યું તે કેવી રીતે બને ? ચૈતન્યરૂપ આત્માને જીવભાવ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો ?

સદાશિવ બોલ્યા : પાર તથા આકાશથી રહિત જે વિદ્યાકાશ છે, તે જ સર્વત્ર છે. જેમ પ્રલયકાળમાં તે વિદ્યાકાશની અંદર કાંઈ પણ દૃશ્ય રહેતું નથી, તેમ હમણાં પણ વસ્તુતઃ જોતાં તેની અંદર કાંઈ પણ દૃશ્ય નથી. જે જે કાંઈ દૃશ્યરૂપે સ્ફુરે છે, તે તે સઘળું એ સ્વયંપ્રકાશ વિદ્યાત્માનું જ સ્ફુરણ છે. એ વિદ્યાત્માનું જે પોતાની મેળે સ્ફુરણ થયા કરે છે, તે જ આ જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે, એટલું સમજવું બસ છે. જેમ સ્વપ્નાનું નગર ચૈતન્યના સ્ફુરણ સિવાય બીજું કાંઈ નથી, તેમ આ જગત પણ ચૈતન્યના સ્ફુરણ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. આ જગતરૂપ ચિત્તા ભીતવાળું નથી, પણ કેવળ સ્વચ્છ વિદ્યાકાશરૂપ જ છે. દૃશ્યની જુદી સત્તા કાંઈ પણ રીતે સંભવતી નથી; માટે દૃશ્ય કેવળ વિદ્યાકાશરૂપ જ છે, એમ સમજો. ચૈતન્યપણું હોવાને લીધે, આત્માનું સૃષ્ટિ ઇત્યાદિના સમયમાં જે સ્ફુરણ થાય છે, તે જ જગત એ નામથી કહેવાય છે. માટે સ્વપ્નના નગર જેવું જે કાંઈ આ જગત પ્રતીત થાય છે, તે વિદ્યાકાશરૂપ જ છે અને જે વિદ્યાકાશરૂપ જ છે, તેમાં વળી અન્યપણું પણ શું હોય ? અને શાથી હોય ?

પર્વતો, આકાશ, જીવાન્મા અને પ્રાણીઓનો સમુદાય પણ ચૈતન્યમાન જ છે. સૃષ્ટિ દત્તાદિનો સમય કે જેમાં સઘળું જગત પ્રતીત થાય છે, તેમાં પૃથ્વી, સ્વર્ગ કે પાતાળમાં પણ કેવળ વિદ્યાકાશ સિવાય બીજું શું સંભવે છે તે કહે. કશું સંભવતું નથી. જેમ પાદપ અને વૃક્ષ એ પરસ્પરના પર્થોય શબ્દો જ છે, તેમ વિદ્યાકાશ, પરમાકાશ, બ્રહ્માકાશ જગત અને ચૈતન્ય એ પરસ્પરના પર્થોય શબ્દો જ છે. સ્વપ્ન, સંકલ્પ કે માયાથી જ્યારે જ્યારે જગતનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે ત્યારે એ વિદ્યાકાશ જ જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે, એમ સમજો. જેમ સ્વપ્નમાં વિદ્યાકાશ જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે, તેમ જગતમાં પણ વિદ્યાકાશ જ જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે. જેમ આપણને સ્વપ્નમાં જગત પ્રતીત થાય છે, તેમ જગતમાં વિદ્યાકાશ જગત પ્રતીત થાય છે. જેમ સ્વપ્નના નગર વિદ્યાકાશ વિના બીજું કંઈ નથી, તેમ જગતમાં પણ વિદ્યાકાશ વિના બીજું પણ કંઈ નથી. સઘળાં દૃશ્યોમાં કંઈ પણ દૃશ્ય વિદ્યાકાશથી જુદું સંભવતું નથી; માટે સઘળાં દૃશ્યોથી જોડાયેલું આ દૃશ્ય ચિત્ત અર્થાત સઘળું જગત વિદ્યાકાશ માટે જ છે. પરમાત્માનું સ્ફુરણ જ અથવા પરમાત્માનો પહેલો સંકલ્પ જ ત્રણે લોકરૂપ થઈને પોતાની મેળે ઊઠેલો છે. માટે પરમાત્મામાં આ ત્રણે લોક સ્વપ્નની જેમ જ રહેલા છે, પણ દૈતવાદીઓના માનવા પ્રમાણે રહેલા નથી. જેમ સ્વપ્નમાં સઘળું ઘટ-પટાદિક વિદ્યાકાશમાત્ર જ છે, તેમ સૃષ્ટિ કોરેમાં પણ સઘળું જગત વિદ્યાકાશમાત્ર જ છે. જેમ સ્વપ્નના નગરમાં વિદ્યાકાશથી જુદું બીજું કંઈ પણ હોતું નથી, તેમ ત્રૈલોક્યમાં પણ વિદ્યાકાશથી જુદું બીજું કંઈ પણ નથી. ત્રણે કાળમાં દેશ, કાળ તથા ચિત્ત સંહિત જે જે કંઈ દેખાવો થાય છે તથા જે જે કંઈ ભાવ કે અભાવ થાય છે, તે સઘળું વિદ્યાકાશમાત્ર જ છે. હે વસિષ્ઠમુનિ ! જો સાચો દેવ છે, તેનું નિરૂપણ મેં તમને કહી સંભળાવ્યું અને તે દેવથી તમે જુદા નથી. હું જુદો નથી અને સઘળું જગત

પણ જુદું નથી. તમે પણ એ દેવ છો, હું પણ એ દેવ છું અને સઘળું જગત પણ એ દેવ છે. સઘળા પદાર્થોનું જગતનું તમારું, મારું અને બીજાનું પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપ એ પરમાત્મા જ છે, બીજું કંઈ પણ નથી. જેમ સંકલ્પના નગરમાં અને સ્વપ્નના નગરમાં વિદ્યાકાશથી જુદું બીજું કંઈ રૂપ નથી. તેમ હિરણ્યગર્ભની ઉત્તરિથી માંડીને આ સઘળી સૃષ્ટિમાં વિદ્યાકાશથી જુદું બીજું કંઈ પણ રૂપ નથી. ૧-૧૫

સંકલ્પને સ્વપ્નપુરે શરીરં ચિદ્વ્યોમતોઽન્યત્ર
યથાસ્તિ કિંચિત્ ॥ તથેહ સર્ગે પ્રથમૈકસર્ગાન્મુને
પ્રમુખ્યસ્તિ ન રૂપમન્યત્ ॥ ૧૫૨ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો 'જગતનું પરમાત્મમથત્વ વર્ણન'

નામનો સર્ગ ૨૯મા સમાપ્ત

સર્ગ ૩૦ મો*

ચૈતન્યની સત્તા અને જીવજ્ઞાની પ્રાપ્તિ
પ્રત્યાહ

દ્વિશ્વર ઉવાચ

પવે સર્વમિદં વિશ્વં પરમાત્મેવ કેવલમ્ ।

બ્રહ્મેવ પરમાકાશમેવ દેવઃ પરઃ સ્મૃતઃ ॥૧૧

સદાશિવ બ્રોહ્મા : હે વસિષ્ઠમુનિ ! એ રીતે આ સઘળું જગત કેવળ પરમાત્મા જ છે; અને જે પરમાત્મા પરબ્રહ્મ છે, તે જ સર્વોત્તમ દેવ છે. એ દેવનું પૂજન સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, એ દેવથી જ સર્વોત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, એ દેવ જ સર્વતા આરોપનું આધિષ્ઠાત છે અને એ દેવમાં જ આ સઘળું જગત રહેલું છે. જે સુખ આકૃષ્ટિમ આદિથી તથા અંતથી રહિત છે, આદિતીય અને અપાંદિત તથા બહારનાં સાધનોથી સાધ્ય નથી, તે સુખ એ દેવને જ મળે છે. હે મહામુનિ ! તમે મોટા વિવેકી છો, તેથી તમને કહ્યું છું કે, પુષ્પો તથા ધૂપોનો મોટો સમૂહ પરમાત્માના

*આ ત્રીસમા સર્ગમાં ચૈતન્યનું સર્વાત્મકપણ અને સર્વભિક્તપણ કહેવામાં આવશે; અને ચૈતન્યને જે રીતે જીવદશા પ્રાપ્ત થઈ છે, તે પણ કહેવામાં આવશે.

પૂજનમાં કરી ઉપયોગ નથી. જેઓ આત્માની અને બાળકોની જેમ મુગ્ધ ચિત્તાવાળા હોય છે, તેમને માટે જ શાસ્ત્રકારોએ કૃત્રિમ મૂર્તિમાં દેવાર્ચન કરવાનું કહ્યું છે. જેમ ભાત ન મળે તો કોદરા ખાવામાં આવે છે, તેમ શમ તથા ઘોષ આદિ ન હોય, તો પુરુષ આદિ મિથ્યાકલ્પિત પદાર્થોથી કૃત્રિમ મૂર્તિમાં પૂજન કરવામાં આવે છે. આત્માની લોકો પોતાના સંકલ્પો પ્રમાણે પદ્ધતિઓ કરી, કૃત્રિમ મૂર્તિમાં પુષ્પોથી તથા ધૂપોથી અર્ચન કરીને સંતોષ પામે છે. પોતે કલ્પેલા પુષ્પ આદિ પદાર્થો વડે મિથ્યાભૂત કૃત્રિમ મૂર્તિનું પૂજન કરવાથી વિમાન આદિ મિથ્યાભૂત સાધનો દ્વારા જે સ્વર્ગ આદિ મળે છે, તે સર્વ મિથ્યા છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! પુણ્યો તથા ધૂપો વગેરેથી દેવપૂજન અવિવેકી લોકોને માટે કલ્પવામાં આવ્યું છે; એટલા માટે તમારા જેવા વિવેકી પુરુષોએ કરવા યોગ્ય જે દેવપૂજન છે, તેનું હું નિરૂપણ કરું છું. હે મહાબુદ્ધિમાન વસિષ્ઠમુનિ! જે દેવ આપણે કલ્પેલા આ જગતની અંદર આવી જતો હોય, તે દેવને તમે મિથ્યા જ સમજે. ખરો દેવ તો ગૈલોડયના આધારરૂપ પરમાત્મા જ છે, બીજા કોઈ નથી. મંગળરૂપ બ્રહ્મા આદિ પણ સઘળી પદ્ધતિઓથી ત્યારે, જેને સઘળી મનોવૃત્તિઓ પહોંચી શકતી નથી એવા સઘળી વિષયભોગોના સંકલ્પોથી રહિત, સર્વરૂપ હોવા છતાં સર્વથી અલગ, દેશકાળ વગેરેની મર્યાદાથી રહિત, સઘળા પદાર્થોને પ્રકાશ આપનારો, નિર્ભેજ અને કેવળ ચૈતન્યરૂપ જે આત્મા છે, તે જ દેવ કહેવાય છે. સઘળાં તરવાંથી ત્યારી, સઘળાં તત્ત્વોની અંદર રહેલી, સર્વને સત્તા આપનારી અને પોતાની સત્તાથી સર્વની સત્તાનું અપહરણ કરનારી જે સંવિત છે, તે જ દેવ છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! વ્યાવહારિક* તથા પ્રાતિભાસિક પદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ અથવા સાક્ષીરૂપ જે

ચૈતન્ય છે, તે જ દેવ કહેવાય છે. મૂર્ચાદિકને પણ પ્રકાશ આપનારા તે ચૈતન્યને જ શ્રુતિઓ સત્ તથા એમ ઇત્યાદિ શબ્દોથી કહે છે. સામાન્ય સત્તારૂપ સ્વભાવથી સર્વમાં સમાનરૂપ રહેલું એ બ્રહ્મ જ મહાશક્તિ અને પરમાર્થ કહેવાય છે. જેમ લતાઓની અંદર રસ રહે છે, તેમ એ સર્વાત્મક ચૈતન્ય સર્વમાં સત્તાસામાન્યરૂપે રહેલું છે અને સર્વનો બાધ થાય ત્યારે મહાસત્તારૂપે રહે છે. હું, તમે, અરુંધતી, પાર્વતી, ગણ અને ત્રણે લોક આદિ સઘળા પદાર્થો પણ ચૈતન્યતત્ત્વ છે, તેને જ ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા તત્ત્વવેત્તા પુરુષો દેવ સમજે છે. હાથપગ ઇત્યાદિ અવયવોવાળો જે કોઈ બીજો દેવ કલ્પવામાં આવે છે, તેમાં પણ કેવળ ચૈતન્યમાત્ર વિના બીજો શો સાર છે, તે કહો. જે કેવળ ચૈતન્ય છે, તે જ સંસારના સારરૂપ છે, સર્વના સારપણાને પામેલો એ જ દેવ છે, એથી જ સઘળું પ્રાપ્ત થાય છે અને એ જે પૂર્ણ દેવ છે તે જ હું છું. હે વસિષ્ઠમુનિ! એ દેવ કોઈથી પણ દૂર નથી, કોઈને પણ દુર્લભ નથી, સર્વદા દેહમાં રહે છે, આકાશમાં રહે છે અને સર્વમાં રહે છે. એ દેવ જ સઘળું કરે છે, સઘળું ભોગવે છે, સઘળું ધારણ કરે છે, જાય છે, નિઃશ્વાસ લે છે, પ્રત્યેક અંગોને જાણે છે અને સર્વજ્ઞ છે. હે મુનિવર! આ શરીરરૂપી નગરી કે જે વિચિત્ર રોશઓવાળી છે, તે દેવથી સ્ફુરે છે; અને એ દેવના સ્વરૂપમાં જ ગોઠવાયેલી છે, તેમાં એ દેવ રહે છે. આ બુદ્ધિરૂપી ગુફા કે જે શરીરરૂપી પહાડમાં રહેલી છે, તે દેવના અનુગ્રહથી જ ચલિત થયા કરે છે અને અત્તમથ આદિ ગહન કોશોવાળી છે, તેમાં પણ તેનો સ્વામી આત્મા એ જ દેવ રહેલ છે. મન આદિ છ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિથી અલગ રહેનારા એ નિર્ભેજ આત્માનું જ ઉપદેશના વ્યવહાર માટે 'ચિત્' એ સ્ત્રીલિંગ નામ કલ્પેલું છે. ચિન્મય, સૂક્ષ્મ, સર્વવ્યાપી અને નિર્લેપ, એ દેવ જ આ જીવમાં આવતા જગદ્રૂપ આભાસને અધ્યારોપની દશામાં કરે છે અને અપવાદની દશામાં

* કેવળ પરમાર્થ દશામાં જે મિથ્યા હોય તે ઘટ-પદાર્થ વ્યવહારદશામાં સત્ય છે, પણ વ્યવહારદશામાં વ જે મિથ્યા છે તે સર્વજ્ઞ પ્રાતિભાસિક ગણાય છે.

તથી કરતો. હે વિદ્વાન વસિષ્ઠમુનિ ! જેમ વસંતઋતુ રસથી લતાને શોભાવે છે, તેમ એ અત્યંત નિર્મેળ ‘ચિત્’ જગતને માટે જગત સંપંધી ક્રિયાને શોભાવે છે. સર્વને સરા તથા સ્ફુરણ આપવારૂપ ચમત્કારો પૂર્વપૂર્વની વાસનાઓના અનુસારથી ચૈતન્યમાં જ અનેક ચમત્કારોને પ્રકટ કરે છે તેથી કેટલાએક ચમત્કારો આકાશરૂપે, જીવરૂપે, ચિત્તરૂપે, કલારૂપે, દેશરૂપે, ક્રિયારૂપે, દ્રવ્યરૂપે, જાચતે આદિ વિકારરૂપે ગુણોના ભેદોરૂપે, જાતિઓરૂપે, યોગ્યત્વોરૂપે, પ્રકાશોરૂપે, પર્વતોરૂપે, ચંદ્રકારૂપે, સૂર્ય તથા ઈન્દ્ર આદિરૂપે અને યજ્ઞોરૂપે દેખાય છે. જેમ વસંત ઇચ્છા વિનાનો છતાં ચંદ્રકરને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ ત્રિદાત્મા ઇચ્છા વિના પણ આ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. ત્રૈલોક્યરૂપ સમુદ્રોની તારિત્વક સ્થિતિઓનો વિચાર કરતાં એ સઘળી સ્થિતિઓમાં સર્વદા એક ચૈતન્ય જ જળતા સમૂહના ઠેકાણે છે; પણ બીજું કંઈ નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. પોતામાં આરોપિત થયેલા સઘળા જગતનો પ્રકાશ કરવામાં શક્તિ ધરાવનારું એ ચૈતન્ય શરીરરૂપી કમળમાં ભમતા મનરૂપી ભ્રમરે ધરેલી, સંકલ્પરૂપ મકરંદની સરાનો સ્વાદ લે છે. જેમ જળ ચક્રોમાં રહીને ભ્રમણ કર્યો કરે છે, તેમ દેવ, દેવ્ય, ગંધર્વ, પર્વતો તથા સમુદ્રો અને આ સઘળું જગત ચૈતન્યમાં રહીને જ ભ્રમણ કર્યો કરે છે. કર્તા અને લોકતાના અભિમાનવાળું, પંચત આપનાર ચિરામય આચારથી શોભતા અપળ જીવોરૂપ ચક્રીઓવાળું ને ભ્રમણના પાત્રરૂપ, આ સંસારરૂપી ચક્ર ચૈતન્યરૂપી ચક્રમાં ભમ્યા કરે છે. જેમ વર્ષાકાળ ઈન્દ્રધનુષવાળા મેઘનો વેષ ધારણ કરીને તડકાને દૂર કરે છે, તેમ ચૈતન્યે શંખ—ચક્રાદિક આયુધોવાળા વિષ્ણુનો વેષ ધારણ કરીને, દેવોના મંડળને માર્યો હતું. હે વસિષ્ઠમુનિ ! નંદિ તથા ચંદ્ર વગેરે ચિહ્નોવાળા મહાદેવનો વેષ ધારણ કરીને એ ચૈતન્ય જ પાર્વતીરૂપ કમલિનીના મુખરૂપ કમળમાં ભ્રમરપણાને પામેલું છે. એ ચૈતન્ય જ વિષ્ણુના તાલિકમળમાં જાણે ભ્રમર-

પણાને પામેલું હોય તેમ ત્રી(ત્રણ વેદ)રૂપ કમલિનીના મહાસરોવરરૂપ બ્રહ્માના શરીરને ધરે છે. જેમ ઝાડમાં પાંદડાં થાય છે અને સુવર્ણમાં આભૂષણોની રચના થાય છે, તેમ એ ચૈતન્યમાં આ ઘણાં ઘણાં વિચિત્ર શરીરો થયેલાં છે. એ ચૈતન્ય જ જગત ચરણોને સઘળા દેવતાઓ તમે છે, એવા ઈન્દ્રનો વેષ ધારણ કરીને ત્રૈલોક્યનું આધિપત્ય કરે છે. જેમ સમુદ્રનું જળ તરંગ પણાને પ્રાપ્ત થઈને પોતામાં જ અસ્ત પામે છે, ઉદય પામે છે અને ગતિ કરે છે, તેમ એ ચૈતન્ય ત્રૈલોક્યના આટંબર ભરેલા ઉરને પ્રકાશ આપનારા સુર્યોદયપણાને પ્રાપ્ત થઈને પોતામાં જ અસ્ત પામે છે, ઉદય પામે છે અને ગતિ કરે છે. આરે દિશાઓમાં પ્રકાશ કરતી એ ચૈતન્યરૂપી ચાંદની જ સઘળા પદાર્થોની સરારૂપ કુમુદિનીને ખીલવે છે, જેમ ગર્ભિણી સ્ત્રી પોતાના ગર્ભને પોષ્યા કરે છે, તેમ એ ચૈતન્યરૂપી દર્પણની પ્રકાશિત સ્વચ્છ શોભા પોતાની અંદર રહેલા પ્રતિબિંબ જેવા ત્રૈલોક્યને પોષ્યા કરે છે. જેમ જળના સમૂહરૂપ સ્પર્શકિત સમુદ્રસ્વરૂપ ખને છે, તેમ એ ચૈતન્ય ચૌદે લોકોમાં રહેનારાં પ્રાણીઓનાં મોટાં મંડળોની સરાનું સંપાદન કરે છે. સૃષ્ટિમાં આ ચૈતન્યરૂપી લતા ખીલી છે, જેને વિચિત્ર પદાર્થો પુષ્પોરૂપે, ગહન વિચારોરૂપે, પાંદડાં અને સરાઓના સમૂહરૂપે ફળ આપનારી, જીવરૂપી ધરાગોના વાસનારૂપી રસોથી ભરપૂર, સવિકલ્પ જ્ઞાનરૂપે છાલોથી ચીંટાયેલી, ચિરાની વૃત્તિઓરૂપે અસંખ્ય કળીઓવાળી, જેનું રૂવ ત્રણે લોકોરૂપી કેસરોથી દીપે છે, એવી નિરંતર થતી ચિત્તચિચિત્ત ગતિવળી, સઘળી ઋતુઓમાં સ્થિર રહેનારી, પર્વત આદિ જડ પદાર્થોના મૂળવાળી, શરીરોરૂપી ગાંડોવાળી, તેમ જ મૂળથી દોચ સુધી પ્રવૃત્તિઓરૂપ ગૂંચળાઓથી ઘેરાયેલી છે. આ લતા માયાના આકાશરૂપ કુસારામાં ઊગી છે. સર્વત્ર સત્ તથા અસત્ થી વિલક્ષણ અનિર્વચનીય પણાવાળાં ચંદ્ર વગેરેની કાંતિની જેમ સ્પષ્ટ જણાતાં અને વિચારમાત્રથી નહ થનારાં ઘણાં

ધણાં વિચિત્ર દશ્યોરૂપી પુષ્પોને જાણે તે જ ઉત્પન્ન કરતી હોય, તેઓમાં અભિમાન ધરતી હોય, તેઓનો વિસ્તાર કરતી હોય, તેઓરૂપે ગવાતી હોય અને જાણે તેઓરૂપે વિકાર પામતી હોય તેમ રહેલી છે. એ મહાચૈતન્યના પ્રકાશથી જ સદા સૂર્ય આદિ પ્રકાશે છે. સ્ત્રી-પુરુષોના દેહો આતિ નિઘ છતાં પણ એ ચૈતન્યના આશનથી થયેલા ભોગ્યપણાના તથા ભોક્તાપણાના વિભ્રમોને લીધે પરસ્પરને ખ્યારા લાગે છે. આ જગતની જગતરૂપી ધૂળની ડમરીઓ એ મહાચૈતન્યરૂપ વંદોળિયામાંથી ઊડે છે અને એ મહાચૈતન્યની સત્તાથી આકાર પામેલી હોવા છતાં પણ જાણે ચૈતન્યથી જૂદી હોય એવી ઘઈને નાચ્યા કરે છે. જેમ દીવા રૂપવાળા પદાર્થને પ્રકટ કરે છે, તેમ ત્રૈલોક્યના દીવારૂપ ચૈતન્ય આ સઘળા જગતરૂપ પદાર્થોને પ્રકટ કરે છે. જગતમાં રહેલી પદાર્થોની પંક્તિ ચૈતન્યરૂપ નિર્ભેગ ચંદ્રબિંબમાં રહેલા કલંકોની જેમ સાથ મેળવીને રહે છે. જેમ સારી લતા વરસાદના સિંચનથી રૂપ અને ફળને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ શરીર આદિ પદાર્થોની પંક્તિ ચૈતન્યરૂપી અમૃત મળવાથી રૂપ અને ચેતનને પામે છે. જેમ ઘર પંચભૂતમય હોવાથી, પ્રકાશમય હોવા છતાં પણ બહારથી સૂર્યનો પ્રકાશ નહિ આવવાથી અંદર છાયાથી યુક્ત થાય છે, તેમ ઘરાદિકના અધિષ્ઠાનરૂપ ચૈતન્ય પ્રકાશરૂપ હોવા છતાં પણ, બહાર ઇન્દ્રિયોની ગુરિઓથી અભિવ્યક્ત થયેલું ચૈતન્ય વ્યાપ્ત થતાં, અંદર જડતાથી યુક્ત જેવું થઈ જાય છે. જે દેહમાં આત્મચૈતન્યના ચમત્કારો ન હોય, તો ત્રૈલોક્યમાં રહેલા આ પદાર્થો તેવા ચમત્કારોથી રહિત હોવાને લીધે આકારને પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. એ ચૈતન્યનો પ્રકાશ વ્યાપ્ત હોવાને લીધે સંકલ્પરૂપી બાળકને ધરતારી પ્રવૃત્તિરૂપી ચંચળ કુલિત સ્ત્રી દેહરૂપી ઘરમાં રસૂંધી કરે છે. જે ચૈતન્યનો પ્રકાશ હોય નહિ, તો રસ જીભની આણી ઉપર વ્યાપ્ત થવા છતાં પણ કોને, શી રીતે, ક્યારે અને ક્યાં પ્રકટ થાય? આ દેહરૂપી વૃક્ષ

અવયવોરૂપી શાખાઓવાળું હોવા છતાં પણ અને કેશોરૂપી લતાઓવાળું હોવા છતાં પણ ચૈતન્યની વ્યાપ્તિ વિના કેમ જ પ્રકાશે? ન જ પ્રકાશે. ચરાચર જગતના અધિષ્ઠાનરૂપ ચૈતન્ય જ તે તે પદાર્થોરૂપે વધે છે, લોટે છે અને ખાય છે. જે કાંઈ છે તે ચૈતન્ય જ છે, ચૈતન્ય સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ. આ જગત કે જે નવું ઉત્પન્ન થયેલું જોવામાં આવે છે, તે ચૈતન્યમાન જ છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી! મહાદેવજીએ ચંદ્ર જેવી સ્વચ્છ વાણીથી મને એ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે મેં તેમને ચંદ્ર જેવી સ્વચ્છ વાણીથી ફરીવાર પૂછ્યું કે, 'હે મહારાજ! જે સર્વવ્યાપક એક જ ચૈતન્ય હોય, તો તે ચૈતન્યરૂપ આ દેહ મરણ આદિ દિશાઓમાં ઘણા પાર્થિવ ભાગવાળો અને નેત્રાદિક વગરની ભીંતની જેમ અચેતન કેમ થઈ જાય છે? આ દેહ જીવનની દશા વગેરેમાં ચેતનવાળો ઘઈને પાછો મરણ આદિની દશામાં ચેતના વગરનો થઈ જાય છે. એવી રીતની જગતમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવતી સ્થિતિ શી રીતે સંભવે? કેમ કે 'ચૈતન્ય અવિતાશી સ્વભાવવાળું અને અપરિણામી હોવાથી તે ચૈતન્યને કોઈ રીતે પણ જડ પણાનો સંબંધ ઘટતો નથી.' એ રીતે મારું પૂછ્યું સાંભળીને મહાદેવજીએ મને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

સદાશિવ બોલ્યા : હે બ્રહ્મવેત્તાઓમાં ઉત્તમ વસિષ્ઠમુનિ! સાંભળો. તમે જે પૂછ્યું, તે સઘળાનો હું તમને ઉત્તર આપું છું. તમે આ મોટો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. આ દેહમાં સર્વભૂતરૂપ જે એક જ ચૈતન્ય છે, તેનો એક કલ્પિત ભાગ બુદ્ધિમાં લાગેલા છે, તેથી કૃતી અને ભોક્તાપણાના અભિમાનવાળો છે; અને બીજો ભાગ કે જે કૃત્સ્થ છે, તે નિર્વિકલ્પ છે. જેમ સારા આચરણવાળી સ્ત્રી સ્વપ્નમાં જાગતો સંકલ્પ કરવાથી ચારિત્ર્યમાં ભ્રષ્ટ થઈ બીજી હોય તેમ લાગે છે, તેમ કૃત્સ્થ ચૈતન્ય કલ્પિત સંકલ્પથી ખોતાના એક પ્રદેશમાં ખોતાને જીવરૂપ સમજી લઈને,

જાણે કેતૃત્વ-ભોક્તૃત્વવાળું હોય અથોત બીજું હોય એવું થઈ રહ્યું છે; એટલે ચૈતન્યમાં જે ભેદ છે તે પણ ઉપાધિએ જ કરેલા છે, પણ વસ્તુવિષ્ક નથી. જેમ એવો એ પુરુષ કોપને લીધે ક્ષણ-માત્રમાં રાક્ષસ જેવો ક્રૂર થઈ જાય છે, તેમ દુઃસ્થ ચૈતન્ય જુદાં જુદાં સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈને વિકલ્પરૂપ કલ્પકેવાળું થઈ જાય છે. વિકલ્પની કલ્પના થવાથી એ ચૈતન્ય સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થઈને અનુક્રમે જડની સાથે એકતાની ભાવના કરતાં કરતાં સવિકલ્પબુદ્ધિના વિષયપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. એ ચૈતન્ય સૂક્ષ્મભૂતરૂપ અને ભાગ્યેના બીજરૂપ માયાથી ભલિતપણાને પામે છે અને તે પછી સમદિપ્તારૂપ થાય છે. પછી અનુક્રમે સૂક્ષ્મ જૂતોના પંચીકરાણી વ્યાપ્ત થઈને, ચૌદ પ્રહાંડરૂપ તથા કાળરૂપ થાય છે. પછી તેમાં પ્રાણના ધારણથી જીવરૂપ થઈને બુદ્ધિરૂપ, અહંકારરૂપ તથા ચિત્તરૂપ થઈ જાય છે. જેમ પ્રાણજીવ સંકાળનો વિચાર કરવાથી પોતે જ ચૌકાળ બની જાય છે. તેમ ચૈતન્ય ચિત્તપણાને પામીને સંસારનું અવ-લાંબન કરે છે. દુઃસ્થ ચૈતન્ય જ અજ્ઞાનથી ભલિત-પણાને પામી, દેહરૂપે તથા જીવરૂપે કલ્પાય છે અને તેને લીધે પ્રાપ્ત થયેલી જડતાથી સર્વજીવજીવે છેડી દઈને નિરંતર જન્મ-મરણ આદિને પ્રાપ્ત થયા કરે છે. જેમ જળ કરાપણાને પામે છે, તેમ અનંત સંકલ્પમય ચૈતન્ય જડતાના સંકલ્પોથી ભરપૂર થઈ, જડતાથી જીવપણાની જ્ઞાતિને પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે પછી ચિત્ત, મન, મોહ તથા માયા ઈત્યાદિ નામોવાળું થઈને અત્યંત જડતાનો આશ્રય કરીને, સંસારમાં જન્મે છે મોહરૂપી મંદપણાને પ્રાપ્ત થયેલું એ જીવ-ચૈતન્ય તુલ્યરૂપથી ચેડીથી પીડાય છે. કામ, ક્રોધ તથા ભયથી યુક્ત થાય છે; લૈભ્ય તથા દ્વિપદ્વયને અનુસરે છે; પોતાના અનંત વ્યાપક પણાને છેડી દે છે, સ્ત્રી, પુત્ર ઈત્યાદિના વિષયોમાં શોક આદિ વિકારોથી યુક્ત થાય છે; દુઃખરૂપી દાવાનળથી અત્યંત તણે છે; શોક તથા અનુભોથી કંગાલ થઈ જાય છે; હું દુઃખ વગેરે સ્વભાવોવાળો

જ છું' એવા મિથ્યા ભ્રમવાળો થઈ જાય છે; પોતાને દેહરૂપ જ માન્યા કરે છે અને અત્યંત દીનપણાને પામે છે. જેમ બુદ્ધો અને જંગલી હાથી મોટા કાદવમાં ખૂંચી જાય છે, તેમ તે મોહમાં ખૂંચી જાય છે, જન્મ-મરણોરૂપી લતા-ચોના હિડોળામાં હોંચ્યા કરે છે, સંસારના અસાર તથા અપાર વિકારોથી વ્યવહાર કરે છે, હૃદયમાં તાપોથી તપ્યા કરે છે, રાગથી અને ક્રોધથી વ્યાપ્ત રહે છે, પોતાના યોગામાંથી વિખૂટી પડેલી હરિણીની જેમ વિહ્વળ રહે છે, વૈભવોનો ઉદય થતાં પ્રસન્ન થાય છે અને વૈભવોનો નાશ થતાં ખેદ પામે છે. જેમ જીવ વજગતાં છેકરી ભય પામીને નાસી જાય તેમ પોતાના સંકલ્પથી અથવા બીજી કોઈ રીતે ભ્રમમાં પડી ભય પામીને નાસી જાય છે. જેમ ઊંટડી ખાડાકેરાવાળા જિંચા પ્રદેશમાં ઊભેલા ઝાડને ટોચમાં બંધાયેલા મધપૂડાના મધના દીપાને ચાટવાની ઈચ્છાથી ઝાડ ઉપર ચઢ્યા જતાં પોતાના ભારથી વચમાં જ લથડીને નીચા વિષમ પ્રદેશમાં પડે છે, તેમ પોતાની વાસનાથી વિષમ પ્રદેશમાં પડે છે, તેમ પોતાની આકાંક્ષાથી મોટાં કર્મો સેવેલા દુર્લભ વિષયોની આકાંક્ષાથી મોટાં કર્મો કરવા જતાં વચમાં જ ભ્રષ્ટ થઈને નીચી નીચી દુષ્ટ સ્થિતિઓમાં આવી પડે છે, ભારે વિષમતામાં આવી પડે છે; એક સંકટમાંથી બીજા સંકટમાં, એક દુઃખમાંથી બીજા દુઃખમાં અને એક વિપત્તિમાંથી બીજા વિપત્તિમાં જઈ પડે છે, અનેક પ્રકારના અનર્થોના સમુદાયથી યુક્ત થાય છે. ચિંતાઓથી પરવળ ચિત્તપાળો રહે છે, નરકમાં ક્રમે કરીને અધિક કષ્ટોને પામે છે, તપથી તથા યજ્ઞાતપથી ઘોરાયેલા રહે છે; અનુક્રમે મનુષ્ય-ગોત્રિ પ્રાપ્ત થયા છતાં પાગલ વ્યવહારની નિષ્ઠા મેળવીને અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં પડી, ધન તથા ઘર આદિ પોતાનાં બંધનોને વધારવામાં જ રચોપચયો રહે છે, વૃદ્ધ થાય ત્યારે ચારે બાજુથી મરવાનો ભય રાખ્યા કરે છે. જેમ પાણી ખૂટી જતાં મરણની તરફડા કરે, તેમ ધન વગેરે ખૂટી જતાં તરફડા કરે છે. બાલ્યાવસ્થામાં પરાધીન

રહે છે, યૌવનમાં ચિંતાથી ઘેરાયેલો રહે છે, વૃદ્ધપણમાં અત્યંત દુઃખથી ખીડાય છે. મરી ગયા પછી કમોને વશ થાય છે. સ્વર્ગમાં દેવરૂપ, પાતાળમાં નાગરૂપ, દેવતાના લોકમાં દેવરૂપ, પૃથ્વીમાં મનુષ્યરૂપ, રાક્ષસોના સ્થાનમાં રાક્ષસરૂપ, વનના પ્રદેશમાં વાનરરૂપ, મોટા પહાડના શિખરમાં સિંહરૂપ, મેરુ આદિ પર્વતોમાં કિન્નરરૂપ, દેવગિરિમાં વિદ્યાધરરૂપ, વનના ખાડામાં સર્પરૂપ, ઝાડમાં લતારૂપ, માળામાં પક્ષીરૂપ, શિખરમાં લતારૂપ અને વનમાં મૃગરૂપ થાય છે, તેમ જ સમુદ્રમાં નારાયણરૂપે સૂચે છે, બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્મારૂપે ધ્યાન કરે છે, કંલાસમાં શિવરૂપે પાર્વતીનું આલિંગન કરે છે. સ્વર્ગમાં ઈન્દ્રરૂપે દેવતાનું રાજ્ય કરે છે, સૂર્યરૂપે દિવસને ઉત્પન્ન કરે છે, પર્જન્યરૂપે જળને વરસાવે છે, વાયુરૂપે ચલન કરે છે, પર્વતના અધિષ્ઠાતારૂપે પર્વતમાં અભિમાન ધારણ કરે છે, સમુદ્રના અધિષ્ઠાતારૂપે સમુદ્રમાં અભિમાન ધરે છે, કાળના મંડપરૂપે ઋતુઓના ચક્રને વેગથી ચલાવ્યા કરે છે, દિવસરૂપે તેજને પ્રાપ્ત થાય છે, રાત્રિરૂપે અંધકારને પ્રાપ્ત થાય છે, વૃક્ષાદિકમાં બીજરૂપે તથા રસરૂપે જણાય છે. કોઈ સ્થળે પથરાડરૂપે ગતિ વિતા રહે છે, કોઈ ઠેકાણે નદીરૂપે વહ્યા કરે છે, કોઈ સ્થળે કુમુદરૂપે ખીલે છે, કોઈ સ્થળે ફળોરૂપે પાકે છે, કોઈ સ્થળે કાષ્ઠોરૂપે તથા અગ્નિ આદિરૂપે દેખાય છે. કોઈ સ્થળે હિમ જેવા ટાઢા જળરૂપે દેખાય છે, કોઈ સ્થળે આકાશ આદિ શૂન્યરૂપે દેખાય છે, કોઈ સ્થળે ચક્રચકિત આકાર ધરે છે, કોઈ ઠેકાણે કાંટાઓવાળા જંગલી પ્રદેશોરૂપે રહે છે, કોઈ ઠેકાણે શિલારૂપે રહે છે, કોઈ ઠેકાણે કાળા રંગે રહે છે, કોઈ ઠેકાણે લીલા રંગે રહે છે, કોઈ ઠેકાણે અગ્નિરૂપે રહે છે અને કેઈ ઠેકાણે પૃથ્વીરૂપે રહે છે. ચૈતન્ય સર્વાત્મકપણથી સર્વમાં વ્યાપીને રહે છે અને પોતે સર્વ શકિત ધારણ કરે છે, માટે જ એ રીતે સર્વરૂપે દેખાય છે; તોપણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં તે આકાશથી પણ વધારે

નિર્લેપ છે જેમ ગતિને લીધે જળ તરંગપણાનો અનુભવ કરે છે, તેમ ચૈતન્ય તે તે સ્થળમાં તે તે રીતના પોતાના વિવર્તને લીધે, તે તે પ્રદર્શપણાનો અનુભવ કરે છે. એ ચૈતન્ય હંસ, કૌંચ, બગલા, કાગડા, સારસ, ઘોડા, નહાર, બગલી, હરિણ, વાનર, કિન્નર, કૂતરા, વટીકં નામનાં પક્ષી, પિંગલ નામનાં પક્ષી, મેના, માખી, ભ્રમર, પોપટ અને એવા જ પ્રકારોની બીજી ઘણી ઘણી યોનિઓમાં ભ્રમ્યા કરે છે. પુલિહ, લક્ષ્મી, પ્રીતિ, સચિ, તે તે માયા અને રાત્રિરૂપ પણ એ જ થાય છે. જેમ પાણીની ચક્રીમાં ખડ ક્યો કરે છે, તેમ સંસારમાં ક્યો કરે છે; અને જેમ ગધેડી પોતાના શબ્દથી જ ભય પામે તેમ પોતાના સંકલ્પથી ભય પામે છે. એ જીવ ચૈતન્યના જેવું બીજું કોઈ પણ મુગ્ધ, અવિવેકી, ચંચળ કે નિર્ભય નથી. હે મહામુનિ વસિષ્ઠ! તમારી પાસે મેં આ જીવશકિતનું નિરૂપણ કર્યું કે જે જીવશકિત પ્રાકૃત ક્રમોને પરવશ, રોક પડના જેવા ધર્મવાળી, 'કર્મોત્તમા' એ નામને પામેલી, વાસ્તવિક સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં અસ્પેસ કરવાનું જ પાત્ર અને પોતાની મેળે જ ઘણાં દુઃખોવાળા અનંત વિભ્રમને પામેલી છે. આવિધા કે જેની સત્તા તથા સ્ફુરણ પોતાથી ન્યારાં નથી તેને લીધે જ એ જીવશકિતએ જેમ ચોખાનો દાણો ફેંતરતો આશ્રય કરે છે, તેમ વિનાશી અને મિથ્યાભૂત અનિયમિત મેલતો આશ્રય કર્યો છે કે, જેથી જીવપણાને પામીને એ વ્યાપકપણાથી ભ્રષ્ટચર્ધ છે, દુર્ભાગ્યપણાના પરિતાપોને પામ્યા કરે છે અને અનાથ સ્ત્રીની જેમ શોકકર્યો કરે છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! એ જડ અવિદ્યાનું સામર્થ્ય નુસો કે જેથી જીવશકિત પોતાના સ્વરૂપનું સ્મરણ નહિ પામતાં રેંઠના ઘડાના આકાશની પેઠે નીચે નીચે ઊતરવાને માટે જ વેઠ્યા કરે છે. ૧-૧૦૮

જડગતેરેવલોકય શકતાં નિજપદસ્મરણેન
વિન્નેહ ચિત્ત્વ । વ્રજતિ કણ્ઠમધઃપતનાય યા યદ્વદ
ઘટ્ટઘટીઘનપીઠવત્ ॥ ૧૦૯ ॥

સર્ગ ૩૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૧ મો*

શુદ્ધ ચૈતન્યનિર્દર્શન

૬૬૨ ડવાચ

ચિત્તોત્પત્તીકમેવૈવં સદુઃખાસ્મીતિ ભાવનાત્ ।

ચિત્સ્વપ્નશ્રીવતામોદપતિતા સંધ્યમે યથા ॥૧॥

સદાશિવ યોહ્યાઃ હે વસિષ્ઠમુનિ । જેમ સ્વપ્નમાં પીધેલી મદિરાના ધેનમાં પડેલી સ્ત્રી 'હું દુઃખવાળી છું' એવી ભાવનાથી બોટાદુઃખને જ મેળવી લે છે; તેમ અજ્ઞાનમાં પડેલી ચૈતન્ય-શક્તિ 'હું વિકલપોદાળી છું' એવી ભાવનાથી મિથ્યાભૂત જીવપણાને તથા જગતપણાને મેળવી લે છે. જેમ મદિરાના મદ વગેરેથી ફરી ગયેલી પુદ્ધિવાળી મુખ્યા સ્ત્રી પોતે જીવતી છતાં પણ 'હું મરી ગઈ છું' એમ માનીને રડે છે, તેમ અજ્ઞાનથી સ્વરૂપને ભૂલેલી જીવશક્તિ નષ્ટ ન થયા છતાં પણ 'હું નષ્ટ છું' એમ માનીને રડે છે, જેમ કારણ વિના અકસ્માત્ વિપરીત થયેલી પુદ્ધિવાળી સ્ત્રી ભમતા પદાર્થને પણ સ્થિર દેખે છે, તેમ અહંતાતા ભ્રમમાં પડેલી જીવશક્તિ આસ્થિર જગતને પણ સ્થિર દેખે છે. ચૈતન્ય-રૂપ જીવશક્તિને સંસારને અનુભવ થવામાં ચિત્ત જ કારણ છે, પણ વાસ્તવિક જોતાં એ ચિત્ત એ કાંઈ જ નથી; કેમ કે ચિત્તને 'સત્' કે 'અસત્' પણ કહી શકાતું નથી, તેથી કેવળ તુચ્છ જ છે. આ રીતે મુદ્દલ ચિત્ત જ નહિ હોવાને લીધે અને તેને લીધે દૃશ્યરૂપ જગત પણ નહિ હોવાથી ચત્તપૂર્વક ચિત્તને ચેતાવતારી ચૈતન્ય-શક્તિ પોતે ચિત્તરૂપ પણ નથી અને ચિત્તાધીન જગતરૂપ પણ નથી, પરંતુ શુદ્ધ જ છે, જેમ પથરામાં તેલ નથી, તેમ ચૈતન્યશક્તિમાં દૃશ્ય, દર્શન કે દ્રશ્યપણું નથી, જેમ ચંદ્રમાં કાળાપણું નથી, તેમ ચૈતન્યશક્તિમાં કતી, કર્ગ કે કરણપણું નથી, જેમ આકાશમાં તવા અંકુર નથી તેમ ચૈતન્ય-શક્તિમાં પ્રમાતા, પ્રમાણ કે પ્રમેયપણું નથી.

* આ એકત્રીસમા સર્ગમાં જીવપણુ આદિને નિષેધ કરીને શુદ્ધ ચૈતન્ય દેખાડવામાં આવ્યો.

જેમ નંદનવનમાં ખિરતું ઝાડ નથી, તેમ ચૈતન્ય-શક્તિમાં ધુલિક, બોધ આપતાર કે બોધવ્યપણું નથી, જેમ આપ્તાશમાં પર્વતપણું નથી, તેમ ચૈતન્ય-શક્તિમાં હું, તું કે તેપણું વગેરે નથી. જેમ કાજળમાં શંખપણું નથી, તેમ ચૈતન્યશક્તિમાં પોતાનું કે અન્યનું દેહપણું નથી, જેમ પરમાણુમાં મેરુપર્વતો નથી, તેમ ચૈતન્યશક્તિમાં દ્વેત કે અદ્વેત નથી, જેમ અત્યંત ખારી ધરતીમાં લતા થતી નથી, તેમ ચૈતન્યશક્તિમાં નામ કે રૂપ નથી. જેમ સૂર્યમંડળમાં રાત્રિ નથી, તેમ ચૈતન્યશક્તિમાં કરવા લાયક કે નહિ કરવા લાયક કંઈ નથી. જેમ હિમમાં ઉજાતા નથી, તેમ ચૈતન્યશક્તિમાં વસ્તુનો ધર્મ કે વસ્તુ ન હોવાનો ધર્મ પણ નથી. જેમ શિલાના ગર્ભમાં વૃક્ષ નથી, તેમ ચૈતન્યશક્તિ-માં શૂન્યતા કે અશૂન્યતા નથી. જેમ આકાશમાં શૂન્યતા અને અશૂન્યતા—એ બંનેનો વિચાર કરતાં કેવળપણારૂપ અને સ્વરૂપની સ્વચ્છતા બાકી રહે છે, તેમ ચૈતન્યશક્તિમાં પણ શૂન્યતા અને અશૂન્યતા—એ બંનેનો વિચાર કરતાં કેવળ-પણારૂપ સ્વચ્છતા જ બાકી રહે છે. જીવશક્તિ ચૈતન્યહિરણ્યગર્ભના ચિત્તાથી પ્રગટ થઈ છે; એટલે તેને સંસારરૂપ દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે એમ નથી, પણ કેવળ સંસારની ભાવનામાત્રથી સંસારરૂપ દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે. જ્ઞાની પુરુષ સંસારની ભાવના ત્યજ દે છે કે તરત જ તેનો સંસારરૂપ અનર્થ શાંત થઈ જાય છે. અજ્ઞાની પુરુષ સંસારની ભાવનાને ત્યજ દેતો નથી, તેથી તેને સંસાર દુઃખદાયી થઈ પડે છે. 'ખડ પણ નથી અને ત્રેલોક્ય પણ નથી' એવી ભાવના કરવી, તે તો પોતાને આધીન છે; છતાં એવી ભાવના નહિ કરવાથી અને સંસારની જ ભાવના કરવાથી અજ્ઞા-નીઓ સંસારરૂપી રોગને કદી પણ મટાડી શકતા નથી. સંસારની ભાવનાનો ત્યાગ અતિ સુલભ હોવા છતાં પણ જો તેને માટે પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે તો તે ત્યાગ કેમ જ થાય? જે વસ્તુ અતિ સુલભ હોય તેને માટે પણ જો કાંઈ પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે તો તે વસ્તુ કયાં અને કેવી

સીતે મળે ? જે સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય છે, તે આદિતીય, નિર્વિકલ્પ, પરમ, એક જ, સર્વથી પર, અતિ સ્વચ્છ અને સૂર્ય આદિ તેજોને પણ પ્રકાશ આપનાર છે. એ પ્રકાશ આપનાર ચૈતન્ય સર્વમાં રહે છે, નિત્ય નિર્મળ, નિત્ય પ્રકાશિત, મનથી સંહિત, નિર્વિકાર અને નિર્લેપ છે. ઘડા, વસ્ત્ર, વડ, ભીત, ગાંઠાં, વાતર, ગધેડા, આસુર, સમુદ્ર, ભૂત, નર અને નાગ એ સર્વમાં પણ એ જ ચૈતન્ય રહેલું છે, જેમ દીવો પ્રકાશ જ કરે છે, પણ કશી ક્રિયા કરતો નથી, તેમ ચૈતન્ય સાક્ષીની જેમ જ રહે છે, પણ કયાંય કશી ક્રિયા કરતું નથી. એ ચૈતન્ય નિર્મળ હોવા છતાં પણ દેહાદિકની ભાવનાથી મલિન જેવું થઈ ગયેલ છે, નિર્વિકલ્પ છતાં પણ દેહાદિકની ભાવનાથી સવિકલ્પ જેવું થઈ ગયેલ છે, ચેતન હોવા છતાં પણ દેહાદિકની ભાવનાથી જડ જેવું થઈ ગયેલ છે અને વ્યાપક છતાં પણ દેહાદિકની ભાવનાથી સંકોચવાળું થઈ ગયેલ છે. જેમ લાંબો અને ઝીણો રેશમ વગેરેનો તાંતણો તકલી ઉપર વીંટાતાં, પોતાના અત્યંત લાંબા સ્વરૂપને પણ તેટલામાં જ સમેટી ધોરના જેવા કોંકડાના આકારમાં ફેરવાય છે. તેમ નિર્વિકલ્પ, સૂક્ષ્મ અને સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય લિંગ-દેહમાં પ્રતિબિંબભાવથી આવીને, સઘળાં હાથ, પગ વગેરે અંગોમાં તથા મર્મો વગેરેમાં વ્યાપીને સર્વમાં વ્યાપેલી પોતાની સંવિતને (જ્ઞાનશક્તિને) તેટલામાં જ સમેટાયેલી જેવી કરીને સંકોચને (કોંકડાને) પ્રાપ્ત કરે છે. એ ચૈતન્યશક્તિ જગતમાં વિષયોનાં દર્શનોથી તથા સંકલ્પોથી વ્યાપ રહે છે, સ્વપ્નમાં વાસનામય વિષયોનાં દર્શનોથી તથા સંકલ્પોથી વ્યાપ રહે છે અને સુષુપ્તિ કે જે અધોધમય કહેવાય છે, તેમાં પણ અજ્ઞાનના સાક્ષીપણારૂપ યોધસ્વરૂપે રહે છે. જેમ સજ્જન ચિત્તામાં દુર્જનની સંગતિનો લાંબો સંસ્કાર લાગતાં, દુર્જનની પદ્ધતિઓને પામીને દુર્જન થઈ જાય છે, તેમ એ અત્યંત સ્વચ્છ બ્રહ્મચૈતન્ય જ દેહાદિકની ભાવનાના લાંબા સંસ્કારને લીધે, દેહાદિકની અહંતા—મમતાઓને પામીને અતુ-

કુળ પદાર્થોને મેળવવાની અને પ્રતિકુળ પદાર્થોને ટાળવાની ચિંતાને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ સોનું મેલથી તાંબા જેવું લાગે છે અને મેલ ધોવાઈ જતાં પાછું સોનું જ રહે છે, તેમ બ્રહ્મચૈતન્ય દેહાદિકની ભાવનાથી જીવપણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને એ ભાવના દૂર થતાં પાછું બ્રહ્મચૈતન્યપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ અસીસા ઉપરનો મેલ ટળી જતાં પ્રતિબિંબ દેખાય છે એવી સ્વચ્છતાને તે પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ અજ્ઞાનથી થયેલો જીવભાવ ટળી જતાં, ચૈતન્ય કેવલ્યપદને પ્રાપ્ત થાય છે. ચૈતન્યના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભૂલી જવું, એ અજ્ઞાનથી ખોટો સંસાર લાગુ પડે છે અને સ્વરૂપના જ્ઞાનથી એ ખોટો સંસાર શાંત થઈ જાય છે. જ્યારે એ ચૈતન્ય ચૈતન્યપણાને લીધે પોતાની અંદર મિથ્યા-ભેદની ભાવના કરે છે, ત્યારે પોતે અવિનાશી હોવા છતાં પણ અહંતાને પામેલા જેવું થઈને જાણે બગડી ગયું હોય એવું થઈ જાય છે. જેમ પર્વતની ઊંચી ટોચ ઉપર રહેલા ઝાડનું ફળ જરાક ગતિ થતાંની સાથે કયાંય નીચે જઈ પડે છે, તેમ ચૈતન્ય પોતાના સ્વરૂપને સહેજ પણ ભૂલી જતાં કયાંય નીચે જઈને પડે છે (જીવભાવને પ્રાપ્ત થાય છે). ૩૫ આદિ પદાર્થોની જે સરળ છે, તે ચૈતન્યની જ સરળ છે અને જે ચૈતન્ય છે તે સર્વદા નિર્મળ જ છે. યોગપણું કે એકપણું એ અજ્ઞાનથી થવું છે, એટલે તે જ્ઞાનથી લય પામે છે. જેમ પ્રકાશની સરળ માત્રથી ક્રિયાઓમાં વ્યવહાર થાય છે તેમ ચિત્તાના સાક્ષીની સરળમાત્રથી ચિત્તામાં તથા ઈન્દ્રિયો આદિમાં ચેતના થાય છે. ચૈતન્ય પાસે રહે છે, ત્યારે વાયુ પ્રેરાય છે. તે વાયુથી ઝીડીઓનું ચલન થાય છે અને તે ઝીડીઓમાં રહેલી દીપ્તિ (તૈજસઈન્દ્રિય) ચક્ષુ કહેવાય છે. એ ચક્ષુ દ્વારા બહાર નીકળેલા અંતઃકરણથી ઘટાદિક વ્યાપ્ત થતાં ત્રિપુટીનો જે* એકંદર સામાન્ય યોધ થાય

* અંતઃકરણ, ઈન્દ્રિયો, વિષયો અને ત્રિપુટી છે અને તે ત્રિપુટી બીજું કંઈ નથી પણ પરમ ચૈતન્ય જ છે, એમ કહેવાનો ભાવ છે.

છે, તે પરમ ચૈતન્ય છે. આમકી અને પવન, કે જેઓ જડ અને તુચ્છ છે, તેઓ પાસે રહેલા ચૈતન્યથી પ્રેરાઈને સમાગમ પામે છે; અને તે આમકીમાં જે ઇન્દ્રિય રહેલી છે, તે ત્વચા કહેવાય છે. એ ત્વચા દ્વારા બહાર નીકળેલા અંતઃકરણથી શીત-ઉષ્ણ આદિ દ્રવ્યો વ્યાપ્ત થતાં પદાર્થોના આકારવાળી થયેલી મનોવૃત્તિ, કે જે સ્પર્શજ્ઞાન કહેવાય છે, તેનો જ નહિ પણ ત્રિપુટીનો જે એકંદરે સામાન્ય યોગ થાય છે, તે પરમ ચૈતન્ય છે. પાસે રહેલા ચૈતન્યથી પ્રેરાયેલા પવનનો અને ઘ્રાણેન્દ્રિયોનો સંબંધ થતાં, ઘ્રાણ દ્વારા બહાર નીકળેલા અંતઃકરણથી ગંધવાળાં દ્રવ્યો વ્યાપ્ત થતાં, ગંધના આકારવાળી થયેલી મનોવૃત્તિ કે જે ગંધજ્ઞાન કહેવાય છે, તેનો જ નહિ પણ ત્રિપુટીનો જે એકંદરે સામાન્ય યોગ થાય છે, તે પરમ ચૈતન્યની પાસે રહેલા પ્રેરાયેલ પવનનો અને શ્રોત્રેન્દ્રિયનો સંબંધ થતાં, શ્રોત્ર દ્વારા બહાર નીકળેલા અંતઃકરણથી શબ્દનો વિષય પ્રાપ્ત થતાં શબ્દના આકારવાળી થયેલી મનોવૃત્તિ કે જે શબ્દજ્ઞાન કહેવાય છે, તેનો જ નહિ પણ ત્રિપુટીનો જે એકંદરે સામાન્ય યોગ થાય છે, તે પરમ ચૈતન્ય છે. સંકલ્પથી પ્રવૃત્તિ થાય છે, સંકલ્પ એ મનનનો ક્રમ છે અને મનનના ક્રમથી ચિત્તાની મહિતતા થાય છે. એ પ્રવૃત્તિ સંકલ્પ તથા ચિત્તાની મહિતતાને સાક્ષીરૂપે જાણનાર જે આત્મચૈતન્ય છે, તે નિર્મળ છે. અંદર તથા બહાર જે અનેક પ્રકારના ભેદો જણાય છે તેનું અધિષ્ઠાત જે સાક્ષી ચૈતન્ય છે, તે પ્રકાશસ્વરૂપ, નિત્ય ખોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલું અને જેમ સ્ફટિકમણિ પ્રતિબિંબોના આકારોને ખોતાની અંદર ધારણ કરે છે, તેમ તે ચૈતન્ય ખોતાની અંદર આ સઘળા જગતને ધારણ કરે છે. નિર્મિતકારણે આ સઘળા જગતને ધરી રહેલું એ અદ્વિતીય ચૈતન્ય અસ્ત વામનું નથી, ગતિ પામતું નથી અને વધનું પણ નથી, આ જીવપણું સંકલ્પથી મળેલું છે; એટલે જ દેહાદિ સંકલ્પનો ત્યાગ કરીને બ્રહ્માવાની જ ભાવના થાય, તો તે બ્રહ્મભાવમાં જ રહે છે.

બ્રહ્મચૈતન્યનો રથ જીવ, જીવનો રથ આકાર, આકારનો રથ યુદ્ધિ, યુદ્ધિનો રથ મન, મનનો રથ પ્રાણ, પ્રાણનો રથ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો સમૂહ, જ્ઞાનેન્દ્રિયોના સમૂહનો રથ દેહ અને દેહનો રથ કર્મેન્દ્રિયોનો સમૂહ છે. એ સઘળા રથો સંસારમાં ભ્રમણ જ કરાવે છે. જરા-મરણવાળા દેહોરૂપી પાંજરાઓમાં પુરાયેલું જીવોરૂપી પક્ષીઓનું ચક્ર, કે જે મૂળ કારણના માધ્યારૂપી ચીશ્વર્યથી થયેલું છે, તે એવી રીતે ભગ્ના કરે છે. આત્મામાં આ જગત ફેલાયેલા સ્વપ્નની ગેઠે મિથ્યાજ્ઞાત પ્રતીત થાય છે. ઔઞવાતાં પાણીની જેમ રહેલું આ જગત જરા પણ સાચું નથી. 'મનનો રથ પ્રાણ છે.' એમ જે કહ્યું, તેનું કારણ એ છે કે, જ્યાં પ્રાણવાયુ હોય ત્યાં જ કલ્પના રહે છે, જેમ જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં જ રૂપ દેખાય છે, તેમ જ્યાં બળવાન પ્રાણ હોય ત્યાં જ સંકલ્પ રહે છે. જે વનપ્રદેશમાં વંદિગિયો હોય તે વનપ્રદેશમાં જ રૂપ થાય છે, તેમ જ્યાં પ્રાણ હોય ત્યાં જ ચલન થાય છે. મન હૃદયાકાશમાં હીન થઈ જતાં પ્રાણ કંઈ ચોશ કરતો નથી. જેમ તે જ હીન થઈ જતાં રૂપ દેખાતું નથી, તેમ મન હૃદયાકાશમાં હીન થતાં પ્રાણ ચાલતો નથી. જેમ વંદિગિયો શાંત થતાં ધૂળ રહેતો નથી, તેમ પ્રાણવાયુ શાંત થતાં મન અંદર જરા પણ ચલિત થતું નથી. જ્યાં પ્રાણ હોય ત્યાં જ મન હોય છે, જ્યાં રથ જાય ત્યાં જ સારથિ રહે છે, તેમ જ્યાં પ્રાણવાયુ જાય ત્યાં જ મન રહે છે. પ્રાણપ્રેરિત ચિત્તા ક્ષણમાં દૂર જતું રહે છે. જેમ ગોરૂણી કેકેલી પથરી ક્ષણમાત્રમાં દૂર પ્રદેશમાં જાય છે, તેમ પ્રાણથી પ્રેરાયેલું મન ક્ષણમાત્રમાં દૂર પ્રદેશમાં જાય છે. પ્રાણનો નિરોધ થાય તો મનનો ક્ષય થાય છે. જ્યાં પુણ્ય જાય ત્યાં ગંધ જાય છે, જ્યાં અગ્નિ જાય ત્યાં ગરમી જાય છે અને જ્યાં સંદ્ર જાય ત્યાં ચાંદની જાય છે; તે જ પ્રમાણે જ્યાં પ્રાણવાયુ જાય ત્યાં મન જાય છે. પ્રાણવાયુના ચલનથી જ પ્રત્યેક જ્ઞાન થાય છે અને પ્રાણવાયુ જ સઘળાં યાંત્રોમાં ચલતો

રસનો પ્રવેશ કરાવવા માટે, સઘળી નાહીઓમાં ગતિ કરે છે. જોકે આકાશના જેવી સ્વચ્છ ચૈતન્ય-શક્તિ જઠમાં તથા ચૈતનમાં સર્વત્ર સમાન છે, તોપણ મન આદિ પદાર્થોથી ગોકવાયેલા લિંગ-શરીરરૂપ પ્રાણની ગુહામાં ધિંધિ—પ્રતિધિંધિ ભાવથી ચૈતન્યશક્તિનું ધ્વનિપણું થવાથી અધિક-પણું દેખાય છે; કેમ કે પ્રાણના યલનથી લિંગ-શરીરમાં ચૈતન્યશક્તિ બહારે સ્પષ્ટ થઈને ચલિત થતી હોય એમ અનુભવાય છે. સઘળા જઠ પદાર્થોમાં સરાભાવરૂપે રહેલી ચૈતન્યશક્તિ દેહ નામના જઠ પદાર્થમાં પ્રાણના યલનથી બગ્ગત જેવી થઈને અધ્યાસવાળા જીવપણાના ધ્વનને લીધે વિષયાદિકને બાહ્ય છે, જે દેહ જીવન-દશામાં અનેક પ્રકારના નાનામોટા વૈભવો સાથે વ્યવહાર કરતો હોય, તે જ દેહ પ્રાણવાયુ જતો રહેતાં મનનથી રહિત થવાથી તરત યલન વગરનો થઈ જાય છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! જેમ ઘર આદિનું પ્રતિધિંધિ અરીસામાં જ પડે છે, પણ પથરા વગેરેમાં પડતું નથી, તેમ ચૈતન્યનું જીવરૂપ પ્રતિ-ધિંધિ લિંગશરીરમાં જ પડે છે, બીજા કોઈમાં પડતું નથી. સઘળાં કાર્યોના મુખ્ય કારણરૂપ જે મન છે, તેને જ લિંગશરીર સમજો. બીજા આચાર્યોએ એ મનને જ, શિષ્યોને સરળતાથી સમજાવવા માટે, આ નગરી આદિ જુદાં જુદાં નામોથી તથા પ્રકારોથી કહ્યું છે. કલ્પનાઓથી ભરપૂર આ સઘળું દૃશ્યબળ ચૈતન્યમાં જ ઉદય પામે છે, રહે છે અને લય પામે છે, એમ પાકી રીતે આપણા અનુભવમાં આવે છે અને મન જ દેહરૂપ થઈને ભ્રમ્યા કરે છે, એ પણ નિશ્ચય છે; એટલા માટે જે કોઈ આ જગત છે, તે સઘળું પરમ ચૈતન્યરૂપ જ છે, તેથી જુદું નથી એમ સમજો. ૧—૫૬

यस्मादुवेति कलनाकुलदृश्यजालं यस्तत्र च
स्थितवदित्यनुभूतमुच्चैः । यस्मान्मनो विपरिवर्तति
देहदृष्ट्या सर्वं तु तत्परमवस्तुविति विविक्षि विभ्रम ॥
શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વધર્મના ‘શુદ્ધચૈતન્યનિર્દર્શન’ નામના સર્ગ
૩૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૨ મો*

ચૈતન્યની દેહાદિકમાં સ્થિતિ

ઈશ્વર ઉવાચ

મુને શૂણ કયં કાર્યકારિણી સ્વંદશાલિની ।

ચરંતી ચ તનું પુંલામુવૃતિ પરમાધિધામ ॥૧॥

સદાશિવ બ્રહ્મા : હે વસિષ્ઠમુનિ! પ્રાણી-ઓના લિંગશરીરમાં પેઢેલી એ ચૈતન્યશક્તિ શી રીતે આ લોક સંખંધી તથા પરલોક સંખંધી કાર્યો કરે છે? તથા શી રીતે બ્રાહ્મણ આદિ નામો-ને પ્રાપ્ત થાય છે? અને શી રીતે દેહાદિકની ગતિ કરે છે? એ વિષે કહ્યું છું તે સાંભળો. બ્રહ્મની અનાદિ માધારૂપ શક્તિ પોતાના આશ્રયભૂત બ્રહ્મને આવરણથી નહિ જેવું કરી નાખીને અનાદિ કાળથી માંડીને સંચરને લીધે અત્યંત પુષ્ટ થયેલાં, વિચિત્ર વાસનાવાળાં, કામિક, વાચિક તથા માનસિક એવાં અનેક કર્મોથી લિંગશરીરરૂપે પરિણામ પામીને બ્રહ્મની સરાથી તથા પોતાના સ્વભાવથી ચૈતન્યપણારૂપ તથા જઠપણારૂપ એમ બંને સ્વભાવને પ્રાપ્ત થઈને, વ્યવહારને લાયક થઈને જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા કર્મેન્દ્રિય આદિની પરંપરા-થી જ સંસારરૂપે નાચે છે. હે વસિષ્ઠમુનિ! માધારૂપ કલંકવાળું એ બ્રહ્મચૈતન્ય ગંધર્વનગરના જેવા આ જગતને માથાનો વિચાર નહિ કરવાથી ઉત્પન્ન કરે છે અને વિચારથી નષ્ટ કરે છે. જો ચિત્તાદિ ન હોય, તો દેહ ભીતની જેમ મૂંગો રહે છે. ચિત્તાદિ હોવાને લીધે જ દેહ આકાશમાં ફેંકાયેલા પથરાની પેઢે ચેષ્ટાઓ કરે છે. જેમ ચુંચક નિકટ હોવાને લીધે અત્યંત જઠ લોકો ચેષ્ટા કરે છે, તેમ જીવ સર્વવ્યાપક બ્રહ્મના સામીપ્યથી વ્યાપારો કરે છે. જેમ અરીસો કેવળ દ્રવ્યનું જ નહિ પણ રૂપાદિકના પ્રતિધિંધનું ગ્રહણ કરે છે, તેમ લિંગશરીરે ગ્રહણ કરેલું બ્રહ્મ પોતે દ્રવ્ય ન હોવા છતાં પણ તેના પ્રતિધિંધ્યથી જ આ જીવ અત્યંત રસુરે છે. જેમ બ્રાહ્મણ

*આ બન્નીસમા સર્ગમાં લિંગશરીરમાં આવેલું ચૈતન્ય જે રીતે દેહાદિકને ચલાવે છે અને જે રીતે દેહાંતરમાં જાય છે, તે સઘળું કહેવામાં આવ્યું.

મોહથી પોતાનો સ્વભાવ ભૂલી જવાને લીધે શૂદ્રપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ આ જીવ પોતાનો બ્રહ્મસ્વભાવ ભૂલી જવાને લીધે ગડપણાને પ્રાપ્ત થયો છે. જેમ હરિશ્ચંદ્ર આદિ મહાત્માઓ પણ મોહથી ચિત્તાનો વિભ્રમ થવાને લીધે દીનપણાને પ્રાપ્ત થયા હતા, તેમ જીવ પોતાના બ્રહ્મસ્વભાવને ભૂલી જવાથી મહિતપણા આદિને પ્રાપ્ત થયેલ છે. જેમ તરંગોની યંકિત જળને શાંતિ આપે છે, તેમ પ્રાણના ચોક્કપણાને પામીને જડ તથા પરવશ થયેલો જીવ દેહાદિને ગતિ આપે છે. જેમ શરૂપ ઉપાધિને પરવશ થયેલો વાયુ વહાણમાં રહેલા પથરાઓને ગતિ આપે છે, તેમ લિંગ-શરીરરૂપ ઉપાધિને પરવશ થયેલો આત્મા તેથી જ દીન તથા ક્રિયા કરનાર બનેલો. મનનશક્તિવાળો જીવ દેહરૂપી યંત્રોને ગતિ આપે છે. હે વસિષ્ઠમુનિ ! પરમાત્માએ શરીરરૂપી ગાડાંઓને ખેંચવા માટે મન તથા પ્રાણરૂપી એ મજબૂત બળદ બનાવેલા છે. ચૈતન્ય જડ જીવ બની મનરૂપી રથમાં બેઠેલું છે, જેને પ્રાણરૂપી ધોડાઓ ખેંચે છે. તે જીવ જગૃતિમાં આત્માને સ્વપ્નમાં આત્માને પદાર્થોને પકડે છે આત્મા ગાઢ નિદ્રામાં પદાર્થો દૂર થવાને લીધે અવિચારરૂપ અંધકારમાં પડ્યું રહે છે. આત્મા તેમ છતાં પણ જેમ તરંગ જળ-પણાને છોડતો નથી, તેમ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને છોડતું નથી. એ જીવચૈતન્ય જ બ્રહ્મવહારિત તથા પ્રાતિભાસિક પદાર્થોરૂપે ચારે બાજુ ઉદય પામે છે. જેમ દૃશ્યોમાં રહેલું રૂપ પ્રકાશને લીધે જ સ્ફુરે છે, તેમ જીવ પોતાના સ્વરૂપજૂત પરમ ચૈતન્યનો હોવાથી જ વૃત્તિઓમાં સ્ફુરે છે. જેમ દીવો હોવાથી ઘર પ્રકાશવાળું રહે છે, તેમ પરમાત્મારૂપ નિર્દોષ ચૈતન્યતરવના હોવાને લીધે જ જીવ જીવનવાળો રહે છે. જેમ જળમાં તરંગ-પાણું થાય છે આત્મા તરંગમાં ફીણપણું થાય છે, તેમ જીવને શરીરમાં મોટી વ્યાધિઓ આત્માને મનમાં મોટી ચિંતાઓ થાય છે. આધિ તથા વ્યાધિઓથી વ્યાપ્ત થયેલા શરીરરૂપી કમળમાં ભ્રમરની પેઠે રહેનારો જીવ જેમ જળ તરંગપણું પ્રાપ્ત થતાં

વિષમપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ શરીરનો દૃઢ અધ્યાસ પ્રાપ્ત થતાં દીનતા આદિ વિષમપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ સૂર્ય પોતે જ પ્રકાશિત કરેલાં વાદળાંથી ઢંકાઈ જાય છે, તેમ ચૈતન્ય-શક્તિ સર્વ શક્તિવાળી હોવાને લીધે, પોતે જ પ્રકાશિત કરેલા દેહતા યોગથી 'હું ચૈતન્ય નથી' એવી ભાવતાથી પરવશ થઈ જાય છે. જેમ મદિરાના પ્રબળ મદથી પરવશ થયેલા પુરુષના અંગ પર તલવારના ઘા થાય, તોપણ તે જાણી શકતો નથી, તેમ પરવશપણાથી તે તે ચોત્તિઓમાં અવતરતી ચૈતન્યશક્તિ મૂઢપણાને લીધે પોતાના ચૈતન્યપણાનું જ્ઞાન મેળવી શકતી નથી. જેમ મદિરાના પ્રબળ મદથી ઘેરાયેલો પુરુષ મદ ભિતરી જતાં પોતાના કાર્યનું સ્મરણ કરીને નિર્મોહ થાય છે, તેમ અજ્ઞાનથી પરવશ થયેલી ચૈતન્ય-શક્તિ અજ્ઞાન ટળી જાય ત્યારે પોતાના સ્વરૂપને યાદ કરીને મોહરહિત થાય છે. જેમ ગળત-કોઢિયો માણસ ગલિત થયેલાં આંગળાંઓને ગતિ આપતો નથી, તેમ જ્યારે લિંગશરીરનો ઉપસંહાર થતાં પ્રાણ હાથ-પગ વગેરેનાં જ્ઞાનોને ચલન આપતો નથી, ત્યારે દેહમાં રહેલું હૃદયકમળ કોઈથી ચડેલો નહિ લાગવાને લીધે લાકડાના પાત્રની જેમ જરા પણ ચલિત થતું નથી. જેમ પાંખો ચલન વગરની થતાં બંધારની પવનશક્તિઓ શાંત થઈ જાય છે, તેમ અંદરનું હૃદયકમળ ચલન વગરનું થતાં પ્રાણો શાંત થઈ જાય છે. આ રીતે વાયુ અંધ થતાંની સાથે જ, જેમ ઊંઘેલી ધૂળ પૃથ્વી પર ઘેસી જાય છે, તેમ અંદરનો સ્પર્શ દૂર થવાથી પ્રાણ શાંત થાય છે આત્મા જીવ તામરપરિહિત કારણસ્વરૂપને પામે છે. હે વસિષ્ઠમુનિ ! એ સમયમાં પ્રાણના ઉપરામથી રજ વગરનું તથા આધાર વિનાનું મન પણ પ્રાણની સાથે કારણ-સ્વરૂપને પામીને, તે સ્વરૂપે આવશેપરશેને ઝાડના જળથી સિંચાતા બીજની જેમ બીજા દેહનો આવિર્ભાવ કરવા તૈયાર થાય છે. આ રીતે ચારે બાજુથી સઘળાં કારણો દૂર થવાથી, લિંગશરીર ચલન વગરનું થતાં, દેહ નિર્મળ થઈને પડી જાય